

श्रीमदुभयवत गीता भाषा

श्री स्वामी किशोरदास कृष्णदास कृत

श्री ॐ नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विरवेश्वराः ।

आदि पुरुषः अपरम्पर अक्षेय पुरुषाय नमः ॥

दीक्षा—जगत चन्द्र व्योति स्वरूप जिय की ज्ञाननहर ।

हरि यय परीजन आयो दास प्रभु के द्वार ॥ १ ॥

ऐनज श्री भगवान जी ने जो गीता ज्ञान अर्जुन भक्त को दिया है मुझको मिले, है भय भंजन भगवान् श्री कृष्ण जी यह किशोरदास मांगता है हे प्रभु गीता ज्ञान के उच्चारण करने से तुम पूराब्रह्म को पाते हैं । हे प्रभु मैं आपके चरणों की शरण

हूँ आप परम प्रवीन हो और मैं आपकी शरण में पड़ा हूँ । किशोरदास और कुष्णदास दीन गरीब हैं और आप सन्तों की विनयी को मान लेते हो, हे कमलावल्लभ श्रीकृष्ण भगवान् श्री कृपा निधानजी तेरे सन्तों के वास्ते मैं यह गीता ज्ञान माया में कहता हूँ ।

श्रीगीता के ज्ञान की कथा आरम्भ हुई

पहला अध्याय—विषाद योग

जब कौरव और पांडव महाभारत के युद्धको चले धृतराष्ट्र ने कहा मैं भी युद्ध का कौतुक देखने चलूँ तब श्रीव्यास जी ने कहा हे राजन् तेरे तो नेत्र नहीं हैं नेत्रों विना क्या देखोगे तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा हे प्रभु जी देखूंगा नहीं तो श्रवण

करूंगा तब व्यासदेव ने कहा राजन् तेरा सारथी संजय मेरा शिष्य है जो कुछ महाभारत के युद्ध की लीला कुरुक्षेत्र में होगी सो तुझको यहां बैठे ही श्रवण करावेगा जब व्यासजी के कमल मुखसे यह वचन सुने तब संजय ने श्री व्यासदेवजी के चरणों में नमस्कार किया और हाथ जोड़कर विनती की कि हे प्रभुजी महाभारत के युद्धका चरित्रतो कुरुक्षेत्रमें होगा और मैं हस्तिनापुर में रहूंगा और आपने जो आज्ञा की है कि राजन् तुमको यहां बैठे ही युद्ध का वीतुक संजय कहेगा सो हे प्रभु यहां हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लीला कैसे जानूंगा और राजा से किस भांति कहूंगा जब इस कार संजय ने व्यासदेवजी से विनती की तब श्रीव्यासदेवजी ने मन होकर संजय को यह वचन कहा कि हे संजय मेरी कृपा से

तुम्हें यहां ही सब दिखाई देवेगा। और बुद्धि के नेत्रों से सुभंगा जब व्यासजी ने यह वर दिया उसी समय संजयकी दिव्यदृष्टि हुई और बुद्धि भी उसकी दिव्य भई। अब आगे महाभारत का कौतुक कहते हैं सो सुनो सात अर्जौणी सेना पाण्डवों की और ग्यारह अर्जौणी सेना कौरवों की यह दोनों सेना इकट्ठी होकर कुरुक्षेत्र में पहुंची अब राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं। धृतराष्ट्रीवाच-
हे संजय धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुरवों ने क्या किया सो कहो ? राजा का बचन सुनकर संजय बोला।
संजयौवाच हे राजा तेरे पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना देखी कि कैसे है सेना भलीभांति जिसकी पंक्ति बनी है देखकर राजा ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के निकट जाकर यह विनती

की । हे आचार्य जो देखो तो पांडवों की सेना का समूह और सेना की कैसी भली भांति पंक्ति बनी है और द्रोपद का पुत्र धृष्टद्युम्न जो तुम्हारा शिष्य है कैसा बुद्धिमान है जिसने पांडवों की सेना की पंक्ति इस भांति बनाई है और जो पांडवों की सेना के मुख्य योद्धा हैं तिनके नाम दुर्योधन द्रोणाचार्य को सुनाते हैं इस सेना में गदाधारी भीम धनुषधारी अर्जुन और राजा युधामन्यु जा विराट राजाद्रपद महारथी धृष्टकेतु चेकितान और बड़ा बलवान काशिराज और पुरुजित कुन्तिभोज मनुष्यों में श्रेष्ठ शौव्य युधामन्यु और विक्रांत बड़ा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु और द्रोपदी के पुत्र सभी महारथी हैं अब दुर्योधन प्रपनी सेना के मुख्य योधाओं के नाम और प्रमाण सुनाते हैं वे

आचार्यजी अब जो मेरी सेना के मुख्य योधा हैं— ब्राह्मणों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्यजी तिनके नाम सुनो। प्रथम तो आप और भीष्म जी कर्ण कृपाचार्यजी सांयतिजय अश्वत्थामा विक्रण सोमदत्त और जयद्रथ इनके अतिरिक्त और भी योधा हैं जिन्होंने मेरे निमित्त अपने जीवन त्याग दिये हैं अनेक प्रकार के शस्त्रधारी हैं जो युद्ध करने में बड़े प्रवीण और चतुर हैं हमारी सेना ग्यारह अर्चोणी और पांडवों की सेना सात अर्चोणी है हमारी सेना का अधिकारी और रत्नक भीमसेन है तब दुर्योधन अपनी सेना को कहे है जितने तुम हमारी सेना के लोग हो सो सभी भीष्म की रक्षा करने हारे हो और जितने शस्त्र आने के मार्ग हैं तिन

सब मार्गों से भीष्म की रक्षा करो दुर्योधन के मुख से भीष्म
 आदि योधाओं ने यह वचन सुना और उसके मुख उपजीवन
 अर्थ कीर्तियों में जो बड़ा बुद्ध भीष्मपितामह है सो प्रथम सिंह की
 की नाईं गर्जा, गर्ज कर अपना प्रतापवान् शंख बजाया जिसके
 उपरान्त सारी दुर्योधन की सेना ने शंख बजाए । भेरी ढोल
 और रणसिंह बजाए दमामे और गोमुख इत्यादिसे लेकर और
 सभी वज्रंज अनेक प्रकार के सारी सेना ने एकत्र बजाए । तिन
 वज्रंजों का इकट्ठा शब्द होता भया अब पांडवों की सेना के
 वज्रंज सुनो प्रथम तो जिस रथपर श्रीकृष्ण भगवान् विराजमान हैं
 तिस बड़े रथ की सारी सामग्री कंचन की है और सारे रत्नों से
 जड़ित है जैसे वर्षा ऋतुका मेघ गरजे है वैसे ही रथ के पहियों

का शब्द है अब घोड़ों की शोभा कहे हैं जैसे गो का दूध होता है वैसे तो उन घोड़ों का सुन्दर रंग है और जैसा कार्तिक का फूल हुआ कमल होता है ऐसा सुन्दर उनका मुख है और अति सुन्दर हैं गरदन जिनकी सुन्दर हैं कान और पूँछ अति सुन्दर हैं और चरणों में स्वर्ण के नूपुर पड़े हैं यह उन घोड़ों की शोभा है ऐसे सुन्दर रथ पर सारथी भक्तवरसल सरयस्वरूप आनन्द-मूर्ति श्रीकृष्ण भगवान जी विराजमान हैं और योधा के ठौर अर्जुन भक्त विराजमान हैं उन्होंने भी दिव्य शंख बजाए प्रथम ऋषिकेश श्रीकृष्ण भगवान् ने अपने पंचजन्यनामा शंख बजाया देवदत्त नामा शंख अर्जुन ने और पौंड्र नामा शंख भीमसेन ने बजाया सो भीमसेन कैसा है जिसका उदर और

कमर बड़ी है, और अनंत विजयनामा शंख कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने, सुघोषनामा शंख नकुल ने, मणिषुष्य नामा शंख सहदेव ने बजाया, बड़े धनुषधारी काशिराज और महारथी शिखंडी ने भी बजाया धृष्टद्युम्न ने बजाया और राजा विराट ने भी बजाया और अप्रराजित सात्यकी यादवने बजाया और द्रुपद ने भी बजाया और द्रोणदा के पुत्रों ने भी बजाए और जितने पांडवों की सेना के राजे थे सबने शंख बजाए और सुभद्रा के पुत्र महाबाहू अभिमन्यु ने भी बजाया इन सबने अपने अपने भिन्न भिन्न शंख बजाये तिन शंखों का शब्द सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हुये धरती और आकाश शब्दों से भर गया। इसके उपरान्त धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना अर्जुन ने

१२
देखा जब दोनों और की सेवा के शस्त्र चलने लगे तब अपना
धनुष सिर ऊपर फेर कर पादुख अर्जुन ऋषिकेप श्रीकृष्ण
भगवानजी से बोलता भया है अच्युत अविनाशी मेरा रथ दोनों
सेनाओं के बीच लैजाकर खड़ा करो तब देखुं हमारे साथ युद्ध
करने को कौन कौन आये हैं प्राणों को और धन को त्याग
कर जो आये हैं दिन सबको मैं देखुंगा । संजयोवाच-संजय
राजा धृतराष्ट्र को कहे हैं हे राजा ऋषिकेप श्रीकृष्ण भगवान्
को अर्जुन ने वह वचन कहे तब भक्तरसत्त्व गोविन्दजी ने
घोड़े फेर कर अर्जुन का रथ दोनों सेना के बीच भीष्म और
द्रोणाचार्य के सममुख खड़ा कर दिया और भीष्म द्रोणाचार्य
को दाईं बाईं और भी घोधा थे तब श्रीकृष्ण भगवान्जी

अर्जुन को बोले है अर्जुन तेरा रथ मैंने कौरवों की सेना के
 सममुख खड़ा किया है तू इनको देख तब अर्जुन ने कौरवों की
 सेना में बहुत योधा देखे उनमें पितामह देखे गुरु सखा देखे
 पुत्र देखे पौत्र देखे ससुरा और मित्र देखे इन दोनों सेना में
 अपने ही कुटुम्बी देखकर अर्जुन को दया उपजी तब
 आज न श्रीकृष्ण मन्त्राजि से बोले । आज गोवाचन है
 श्रीकृष्ण गोवाचन ही इस सेना में मैंने सब अपने ही सजन भाई
 बन्धु कुटुम्बी देखे हैं । जो योधारण में आये हैं तिनको देखकर
 मेरा शरीर बहुत दुख पाता है मुख सूख गया है मेरा देह कांप
 रहा है मेरे सोम खड़ हो गये हैं और गांडिव नाम धनुष मेरे
 हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है मैं खड़ा भी नहीं

हो सकता और मेरा मन भी भ्रम में है और हे केशवजी मैं
 अपशकुन देखता हूँ और ऐसा निमित्त भी नहीं देखता हे केशव
 जी इस युद्ध में माहयों को मारने में मैं अपना कल्याण भी
 नहीं देखता हे श्रीकृष्णजी मैं अपनी जय भी नहीं देखता
 और मुझको राजकी भी इच्छा नहीं और न सुख की हे
 गोविन्दजी राज्य किस काम का है और राज्य के भीग किस
 काम के हैं जिनके निमित्त राज लेना है वह कुटुम्ब के पोथा
 लोग प्राण-धन को त्याग कर युद्ध निमित्त खड़े हैं सो यह
 कौन कौन है गुरु है पितामह है पुत्र है ताए हैं ससुर हैं मामे
 हैं साले और सम्बन्धी हैं हे मधुसूदनजी इनको मारने की मुझ
 को इच्छा नहीं इनपर मुझको बहुत दया आती है और धरतीके

धारणहारि श्रीकृष्ण भगवान्जीमें इनको मारकर त्रिलोकीका राज
पाऊँ तो भी न मारुंगा भूमिके राजकी तो क्या बात है हे जनार्दन
जी धृतराष्ट्रके पुत्रोंको मारनेसे हमारा कल्याण नहीं इनके मारने
से हमको बड़ा पाप लगेगा यद्यपि ये महापापी है तो भी नहीं
मारुंगा हे प्रभुजी सभी पूजने योग्य हैं और भेंट योग्य हैं में
इनको नहीं मारुंगा हे माधवजी सज्जन भाई बन्धु कुटुम्ब इनको
मारने से हमको सुख कहाँ और मुक्ति कहाँ ! यद्यपि राजके लोभ
से इनकी बुद्धि भ्रष्ट भाई है यह धृतराष्ट्रके पुत्र कुल नष्ट करने
या मित्र के साथ कपट करने से जो दोष उपजे है इनको नहीं
समझते सो क्या इनकी नाई में भी नहीं समझता जो कुलके
नष्ट करनेसे पाप होता है उस पापकोमें भली भाँति जानता हूँ

अब तो पाप कुलके नष्ट करने से उपजते हैं तिस पापका अन्धुन
 भली भाँति कहते हैं हे जनार्दनजी ! जब कुल का नाश कीजे
 तब जो कुलके पुमाने धर्म चले आयें हैं तिनका भी नाश होता
 है जब कुलके धर्मका नाश हुआ तब सारे कुलमें अधर्म आ
 प्रवेश हुआ तब कुलकी स्त्रियाँ दुराचारणी हुईं तिन स्त्रियों के
 वर्णशंकर सन्तान उपजी वर्णशंकर कहिये पराये परुष की
 सन्तान । जब वर्णशंकर भई तब पिंड और जल पितरों को
 पहुँचाने से रह गया तो तिनके पितर स्वर्ग में गिर पड़े इस कारण
 हे यादव वंशियों में श्रेष्ठ श्रीकृष्ण भगवान् जी जिसने कुलको
 नष्ट किया तिसने कितने पाप किये सो यह सब पाप कुल के
 नष्ट करने हारे के सिर पर होते हैं फिर कह मनुष्य उन पापों

का फल क्या पाता है सो सुनो वह प्राणी सदा नर्क भोगता है
न्याय शास्त्र में मैंने यह श्रवण किया है । अब अर्जुन और
पञ्चतावे है हाथ जोड़कर और सिर को फेरकर कहता है हा ! हा !
देखो भाई ! मैंने कैसे पाप का उद्यम किया था राज सुख के
लोभनिमित्त अपने कुलको नष्ट करने लगा था अब मैं अपने हाथ
शस्त्र नहीं पकड़ूँगा और धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथ में शस्त्र
होवेंगे और मैं उनके सम्मुख हूँगा वोह मुझको मारेंगे इसमें मेरा
कल्याण होगा । सँजयोवाच—संजय धृतराष्ट्र को कहे हैं । हे
राजन ! अर्जुन ने यह वचन कहकर धनुषबाण हाथ से छोड़
दिया और शोक समुद्र में मग्न होकर मूर्च्छा खाकर गिर पड़े ।

❀ आभ्युपगम आह्वान महारम्य ❀

एक समय कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी की आपस में गोष्टी हुई पार्वती ने पूछी हे महादेवजी ! आप अपने मत में किस ज्ञान से पवित्र हो किस ज्ञान के बल से आपको संसार के लोग शिवकर पूजते हैं और आपके कर्म यह दिखाई देते हैं सुगन्धाला ओढ़ आंगों में मसालों की विभूति लगाये गले में सर्प और मुखों की माला पहन रहे हो इनमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं सो आप मुझे यह ज्ञान सुनाओ जिससे आप अन्दर से पवित्र हो तब श्री महादेवजी ने कहा ! श्री महादेवउवाच—महादेवजी बोले हे पार्वती ! सुन जिस ज्ञान से मैं पवित्र हूँ और जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं सो गीता-ज्ञान है जिसका मैं हृदय में ध्यान करता हूँ जिस ज्ञान से मुझे बाहर के कर्म व्यापते नहीं, तब पार्वती ने कहा हे भगवानजी गीता-ज्ञान ऐसा है जिसकी आप ऐसी स्तुति करते हो जिस ज्ञानके श्रवण करने से कोई कृतार्थ होता है ? तब श्री महादेवजी बोले हे पार्वती इस ज्ञानको सुनकर

हुए हैं और आगे भी होवेंगे तुम्हको एक पुरातन कथा सुनाता हूँ तू श्रवण कर । श्रीमहादेवजी बोले कि एक समय पाताल लोक में शेषनाग की शय्या पर श्री नारायणजी नैन मूंदकर अपने आनन्द में मगन थे और श्री लक्ष्मी चरण दवाती थीं तिस समय श्री लक्ष्मीजी ने पूछा है श्री नारायणजी ! चौदह लोक के तुम ईश्वर हो क्या आपकी भी निद्रा व्यापती है निद्रा और आलस्य उन पुरुषों को व्यापता है जो तामसी हैं । और तुम तीनों गुणों से अतीत हो तुम श्री नारायण हो और प्रभु हो वासदेव तुम नेत्र मूंद रहे हो यह मुझको बड़ा आश्चर्य है । श्री नारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! मुझको निद्रा आलस्य नहीं व्यापता एक शब्द रूपभावतमीता है तिस में ज्ञान है तिस ज्ञान विषे मैं आनन्द में मगन रहता हूँ और वह कैसा ज्ञान है जिसके उपजे से यह जीव सदा आनन्द रहता है कोई कलेश दुःख इस जीव को व्यापता नहीं जैसे चौबीस अवतार मेरे आकार रूप हैं तैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है तिस गीता में यह मेरे अर्थ हैं पांच अध्याय मेरा सुख है पांच अध्याय मेरी भुजा है पांच अध्याय

बैसा हृदय और मन है सोलहवां अध्याय मेरा उदर है सतरवां अध्याय मेरी जगें हैं अठारवां अध्याय मेरे चरण हैं सर्व गीता के श्लोक मेरी नाड़ियाँ हैं और जो गीता के अक्षर हैं सो मेरे रोम हैं ऐसी जो मेरी शब्द रूपी गीता ज्ञान है उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और बहुत आनन्द पाता हूँ । हे लक्ष्मी तू क्या जानती है तेरे मन में यह होगा कि मैं चरण मलती हूँ इससे श्री नारायणजी को आनन्द प्राप्त होता है हे लक्ष्मी मैं जिस आनन्द में मग्न हूँ सो गीता ज्ञान है । तब लक्ष्मी जी बोली हे श्रीनारायणजी । जो ऐसा श्री गीताजी का ज्ञान है । जिसको सुनकर कोई जीत कृतार्थ भी हुआ है, यह मुझको कहो तब श्री नारायणजी ने कहां हे लक्ष्मी ! गीता ज्ञान को सुनकर बहुत जीव कृतार्थ हुए हैं सो तू श्रवण कर श्री नारायणोवाच—हे लक्ष्मी गीता के अध्याय का महत्त्व तो पीछे कहूँगा । पहले श्लोक कहता हूँ श्लोक—सर्व शास्त्रमयी गीता सर्व देव मयोदरी । सर्व तीर्थमयी गंगा सर्व धर्म मयोदया ॥ १ ॥ मनो जानत पाप पुण्य देही जानत आपदा, गीता सर्वं कृणु जानत माता जनि

सुपिता ॥ द्विद्वि लोचनं सर्वाणां विद्वानां ब्रह्म लोचनं । सत लोचनं धर्मानां ज्ञानो
 व्यनन्त लोचनं ॥ हे लक्ष्मी ! अब पहले अग्र्याय का महात्म्य सुन, शिवजी
 पार्वती को इस तरह कहते हैं जिस तरह नारायणजी ने लक्ष्मी को सुनाया था
 भगवानोवाच—हे लक्ष्मी शुद्धवर्ण एक प्राणी था दो चंद्रार्धों का काम करता
 था और तेल लवण का व्यापार करता था उसने एक बकरी पाली । एक दिन
 वह बकरी चराने को गया वृत्तों के पत्र तोड़ने लगा वहाँ साँप ने उसको दस
 लिया तत्काल प्राण निकल गये मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगे फिर
 बैल का जन्म पाया उस बैलको एक भिक्षुकने मोल लिया वह भिक्षुक उस बैल
 पर चढ़कर सारे दिन मांगता फिरता जो कुछ भिक्षा मांगकर लाता वह अपने
 कुटुम्ब के साथ मिलकर खाता वह सारी रात द्वार पर बंधा रहता उसके खाने
 पीने की खबर न लेता कुछ थोड़ा भूसा उसके आगे डाल छोड़ता जब दिन
 चढ़ता फिर बैलपर चढ़कर मांगता फिर कई दिन गुज़रे तो वह बैल भूखका मारा
 गिर पड़ा । गिरने पर उसके प्राण छूटे नहीं नगर के सब लोग देखते कोई तीर्थ

का फल दे, कोई ब्रत का फल दे पर बैल के प्राण छूटे नहीं, एक दिन एक गणिका आई उसने मनुष्या से पूछा यह भीड़ कैसी है तो उन्होंने कहा इसके प्राण छूटते नहीं अनेक पुरायों फल दे रहे हैं तो बैल की मुक्ति नहीं होखी तब गणिका ने कहा मैंने जो कर्म किया है तिनका फल मैंने इस बैलके निमित्त दिया इतने कहतेही बैल को मुक्ति हुई । तब उस बैलने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया पिताने उसका नाम सुशर्मा रखा जब वह बड़ा हुआ तो उसके पिता ने उसको विद्यार्थी किया उसको पिछले जन्मकी सुध रही थी उसने एक दिन मन में विचार किया जिस गणिका ने मुझको बैल की योनि से छुड़ाया था तिसका दर्शन करूं विप्र चला-चल गणिका के घर गया और कहा तू तुझे पहचानती है । गणिकाने कहा मैं नहीं पहचानती तू कौन है मेरी क्या पहचान है । तू विप्र है मैं वेदया हूँ तब विप्र ने कहा मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुराय दिया था तब मैं बैलकी योनि से छुटा था अब मैंने विप्र के घर जन्म लिया है तू अपना वह पुराय बता कि तूने कौन पुराय किया था ? गणिकाने कहा मैंने अपने जाने कोई पुराय

नहीं किया पर मेरे घरमें एक तोता है वह कुछ सबेरे पढ़ता और मैं उसके वाक्य सुनती हूँ उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त दिया था तब उस विप्र ने तोते से पूछा कि तू सबेरे क्या पढ़ता है ? तोते ने कहा मैं पिछले जन्म विप्रका पुत्र था पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था । एक दिन मैंने कहा मुझका गुरु जी ने पढ़ाया है तब गुरु जी ने मुझको शाप दिया कि जा रे तू सूझा होगा तब मैं सूझा भया एक दिन फंदक मुझको पकड़ ले गया एक विप्र ने मुझे मोल लिया वह विप्र अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था तब मैंने भी वह पाठ सीख लिया एक दिन उस विप्र के घर चोर पड़े उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ मेरा पिंजरा उठा ले गये उस चोर की यह गणिका मित्र थी वह मुझे इसके पास दे गये सो मैं नित्य गीता के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ यह सुनती है पर इस गणिका की समझमें नहीं आता जो मैं पढ़ता हूँ इसने वह पुण्य तेरे निमित्त दिया सो श्री गीता जी के पहले अध्याय के पाठ का फल है तब उस विप्र ने कहा हे तोते तू भी विप्र है मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो

हैं इनके भार से मेरा कल्याण कहाँ है इन्द्रियों के भोगों के निमित्त इनका बात करिये तो इनको मार राज के भोग भोगिये तो भोग इनके सधिर के साफ लिपटे हुए भोगिये और जो यह बात निश्चय कर नहीं जानी जाती जो सर्वथा हमारी ही जीत हो पर बात में निश्चय जानता हूँ कि हमारे समुख जो यह धृतराष्ट्र के पुत्र खड़े हैं सो इनको मारने से हमारा जीना भला नहीं और आपने जो कहा नीच बुद्धि को मत प्राप्त हो मैं नीच बुद्धि के पाप को मानता नहीं और मैं मूर्ख हो गया हूँ जो धर्म अधर्म को नहीं समझता जो धर्म मुझको किस करके है, और कैसे है। हे प्रभु जी ! मैं शाशन योग्य हूँ मनसा वाचा कर्मणा से तुम्हारी शरण आया

हं । जिससे मेरा कल्याण हो सो बात निश्चय कर मुझको
 कृपा कर कहो । प्रभु जी ! इस शोक से मेरी इन्द्रियाँ सूख गई
 हैं सो बात मैं कोई नहीं देखता जिससे मेरा शोक दूर हो हे
 प्रभु जी ! जो शत्रुओं को मारकर निकटक सारी भूमि का
 राज पाऊं और देव लोक जो स्वर्ग है उसकी राज्य सामग्री
 पाऊं तो भी इनको मारकर मेरा शोक नहीं जायगा भूमि के
 राज्य की तो कितनी बात है संजयोवाच-हे राजन् यह बात
 ऋषिकेश केशव जी अर्जुन कहता है हे गोविन्द जी मैं इन
 के साथ युद्ध किसी प्रकार नहीं करूंगा, यह कहकर अर्जुन
 चुप कर गया । संजय धृतराष्ट्र को कहते हैं, हे राजा जी ऐसे
 दुःख में प्राप्त अर्जुन को कृष्ण भगवान जी हंस कर यह बात

कहते हैं। श्री भगवानोवाच—हे अर्जुन ! जो विवेकी पुरुष है वह किसी वस्तु की चिन्ता नहीं करते। जिनके मारने की चिन्ता तूने करी है सो तेरे कहे मारे नहीं जाते। क्या यह अभी उपजे हैं ? नहीं पीछे भी थे और अब भी हैं ! और आगे भी होंगे। यह देखने हारा आत्मा है, सो अविनाशी है और देह की जैसी तीन अवस्था हैं बाल, यौवन, वृद्ध तैसी चौथी अवस्था देह की मरण है, यह देह के धर्म हैं सो विवेका पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं और देह का मरण ही धर्म है। यह जानकर बुद्धिमान किसी का शोक नहीं करते। हे कुन्ति नन्दन अर्जुन ! तुझको इन्द्रियों का ज्ञान प्राप्त भया सो यह ज्ञान सुख दुःख और शीत शुष्ण का दाता है। यह सुख दुःख प्राप्त भी होता है और भिट

भी जाता है ! अन्तवन्त है ! हे अर्जुन तू इनको संहार । हे श्रेष्ठ अर्जुन जिनकी इन्द्रियों के मुख और दुःख अपनी निश्चलता से चलायमान न कर सकें तिन्हीं पुरुषों ने अमृतपान किया है सोई पुरुष अमर हुए हैं । हे अर्जुन ! यह जो समस्त देह में आत्मा व्यापा है तिसको तू अविनाशी जान ! यह किसी के कहे मारा नहीं जाता । यह अन्तवन्त है शरीर उपजते भी हैं और विनाश भी होते हैं और आत्मा नित्य है । अमर है फिर कैसा निराहार है कुछ खाता पीता नहीं और आत्मा की मर्यादा भी नहीं कि कितनी हैं इस कारण हे अर्जुन युद्ध करके कोई कहे अमुक को मैंने मारा है, सो वह दोनों कुछ नहीं समझते नाहीं मरा और न किसी ने मारा है आत्मा कैसा है ।

कभी जन्मता नहीं और कभी मरता भी नहीं है और यह भी नहीं जो कभी होता है कभी नहीं होता है और यह भी नहीं आत्मा अजर है जन्म मरण से रहित है नित्य अविनाशा है साक्षर है और पुरातन है और किसी के कहे मारा नहीं जाता शरीर मरते जन्मते हैं जिनका मरना ही धर्म है परन्तु मरना आत्मा का धर्म नहीं । हे अर्जुन जिन्होंने ऐसा अविनाशा आत्मा नहीं पहचाना सो पुरुष कहे हैं कि कोई हमने मारा या असुक ने हमें मारा देह और आत्मा की संयोग अर्थात् इकट्ठा होना किस भांति है सो आत्मा सुन जैसा पुराना वस्त्र उतारा और नया पहन लिया इसी भांति आत्मा पुरातन देह बौड़कर नया देह लेता है फिर कैसा है शस्त्रों से काटा नहीं

जाता अग्नि से जलाया नहीं जाता और जल में डूबता नहीं और पवन से सुखता नहीं आत्मा ब्रेदने काटने से रहित है जलने से रहित है, डूबने से रहित है, सुखने से रहित है अविनाशी है सर्वव्यापी है सर्व देहों में भरपूर है इसी से निश्चल कहा जाता है सनातन पुरातन है, फिर कैसा है आत्मा अव्यय है। किसी ने देखा भी नहीं अचिन्त है चिन्तव्य नहीं जाता और अकर्ता है कुछ काम काज भी नहीं करता है अर्जुन ! जिन्होंने ऐसा आत्मा पहचाना है सो किसीकी चिन्ता करें आत्मा तो ऐसा है जैसा मैंने तुझे कहा है। हे महाबाहो ! जो तू आत्मा को ऐसा न जाने तो भी चिन्ता किसी बात की नहीं करना चाहिये जो जन्मा है सो निश्चय कर मरेगा जो मरे हैं तिनका निश्चय कर

जन्मा है। इसी भाँति समझ कर चिन्ता नहीं करनी चाहिये अब और सुन। इन सभी भूत प्राणियों शरीर धारियों का आदि अन्त जाना नहीं जाता कि कहाँ से आये कहाँ जायेगा दीव ही से दीखने लगें हैं जब शरीरों को ब्योड़ते हैं तब नहीं जानते कि गये जिनका आदि अन्त न जाए कि कहाँ से, कहाँ से, कहाँ को गये उनकी चिन्ता क्या करे इस भाँति भी चिन्ता हमनी उचित नहीं है अब और सुन। इस बोलना हरे आत्मा को देखा चाहे सो आश्चर्य होकर देखता है और सुनता भी आश्चर्य से है आश्चर्य क्या है जिसका कुछ निर्णय न किया जाय कि यह क्या है जिसके देह में रहते हो धर्म न जानिये कि क्या है इस भाँति चिन्ता करनी आई और एक

वात इस आरमा की निश्चय कर जानिये, यह अविनाशी है इस कारण से अर्जुन ! तू किसी भूत प्राणी की चिन्ता मत कर ! तू तन्त्रिय है बुद्ध करना तेरा धर्म है तू अपने धर्म से मत गिर ऐसे बुद्ध विषय कल्याण तन्त्रियों को दुर्लभ है अपनी दृष्टि से यह सभी दोषा आप हैं स्वर्ग के द्वार इनके लिये खुल पड़े हैं । हे अर्जुन ! इस बुद्ध के मार्ग से सुख से ही स्वर्ग की जा प्राप्त होवेंगे और जो तू यह धर्म का सँग्राम ना करेगा तो तेरा धर्म भी जाता रहेगा और कीर्ति भी जायेगी अपने धर्म और कीर्ति को बाढ़कर पाप को प्राप्त होवेगा जो लोग तेरी कीर्ति करते हैं सो ही तेरी निन्दा करेंगे कि अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है लोगों में जिसकी निन्दा हो उसके जीवन से मरण भला है जो

* श्रीअद्भुतभगवद्गीता *

योधि तैरे से डरते हैं तुझको महारथी योधा कर मानते हैं सो ही
 योधि कहेंगे अर्जुन कुछ नहीं बलहीन है तुझे बुरे वचन कहेगे
 तैरे पराक्रम की निन्दा करेंगे । इसके उपरान्त तुझे बड़ा दुःख
 होगा । जो तू दुष्ट में शरीर छोड़ेगा तो स्वर्ग में जाय प्राप्त
 होवेगा । दोहा—एष में मरे तो स्वर्ग हो विजय होय महाराज ।
 उर में करो विचार यह दुष्ट हेतु धनु साज । जो जीतेगा तो
 पृथ्वी के राज का सुख प्राप्त होगा । इस लिये अर्जुन ! तू उठ
 खड़ा हो दुष्ट का निश्चय कर सुख और दुःख को एक समान
 जान कर दुष्ट कर तो तुझे पाप नहीं लगेगा है अर्जुन ! मैंने
 तुझको यह सांख्य शारंग का मत सुनाया है अब बुद्धि योग
 सो कैसा बुद्धियोग है जिसके सुनने समझने से जन्म मरण

के बन्धन को काट डारेगा मुक्ति पावेगा । अब प्रथम तू मेरी बुद्धि सुन जो मैं अपने भक्तों के साथ कैसा हूँ । जो मेरे भक्त मेरी सेवा पूजा भक्ति सम्राट् भूल कर भी करे है आगे का पीछे और पीछे का आगे तो तिसका पापा कुछ नहीं मैं क्या कर मानू हूँ जो मेरा भक्त मेरे प्रेम में मग्न हुआ है इसको दुर्त नहीं है, जिसकी साथी सुन जैसे राम अवतार में भीलनी की गति प्रेम के साथ जूठे चेर भोजन किन्ने हैं हे अर्जुन मेरी गति देखने में थोड़ी है क्यों थोड़ी है कि एक तुलसी दल अथवा पुष्पमाला मुझे समर्पण करे अथवा एक बार नमस्कार करे अथवा एक बार मेरा नाम लेवे यह देखने को तो थोड़ा है पर इसका फल बड़ा है । क्या फल है जन्म मरण के दुःख को

कहा कर मेरे अविनाशी पद में लय होता है यह जो भक्तों के साथ मेरी प्रीति है सो कही है और भक्ति का फल भी कहा है अब जैसी मेरे साथ मेरे भक्तोंकी बुद्धि है सो सुन मेरे भक्तों की केवल एक मेरे चरणकमलों की सेवा साथ प्रीति है मुझ बिना किसी और हस्ते की नहीं मानते और मेरे नाम बिना कुछ मुख से और कहते भी नहीं और ना सुनते ही हैं केवल दृढ़ निश्चय है और जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं तिनकी बात सुन उनकी मति अनेक और भरमती फिरती है जिस ओर किसी ने लगाई उस ओर लगी और वह कैसे हैं जिनका निश्चय मेरे साथ नहीं मीठी २ बाणिसे श्लोक पढ़ २ लोगों को सुनाते हैं और देवताओं को भक्ति का उपदेश करते हैं वह अन्ये मूर्ख अपने आप को

पंडित कहलाते हैं ! हे अर्जुन वेद के विवाद से आप भी मोहि हुए हैं और लोगों को भी मोहित करते हैं । फिर कैसे हैं इन्द्रियो के भागों में जिनकी कामना है उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है वह ऐसे कर्म करते हैं जिनके किये से बारम्बार संसार में जन्म मरण होवे और जिनके करने से कष्ट बहुत होवे और जिस कर्म का तुच्छ फल होवे स्वर्ग गये फिर गिर पड़े ऐसे जो बुद्धि हीन हैं जिनकी कामना इन्द्रियो के भागों में है और संसार में अपनी प्रभुता है इन बातों से बुद्धिअन्ध भई है उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है समाधि परम कल्याण सो कभी नहीं । अब अर्जुन वेद का हतान्त सुन । वेद की बुद्धिभी तीनों

सुखों में है । तू इन तीनों सुखों से अतीत है कैसा है जहां न
 शीत हो न उष्ण हो न हो जन्म मरण ऐसा जो आत्मा सत्य
 स्वरूप और नित्य है तू इसके साथ जुड़ । आत्मा सुख और इन्द्रियों
 के भोगों के सुखमें बड़ा भेद है । तिनका दृष्टांत मुन जैसे जलका
 पान, कुआं तावाव, टोभा, नदी इनके विषे ढ़कर ही कार्य होय जो
 कुएं पर जाकर यत्नसे जल निकाले तब पानकीजेपर भली भांति
 कुएं में स्नान नहीं होता है वरन् भी थोये नहीं जाते और जो
 तावाव दोसे नदी जवै तहां पानी पीने का जल नहीं स्नान करते
 वरन् धोते हैं और जब महाप्रलय में जहां सातों ही समुद्र एक हो
 जाते हैं ऐसी अनन्त जलमें भलीभाँति स्नान भी होय जल पान
 भी होय वरन् भी थोय इसी भांति आत्मा ब्रह्मके साथ जुड़कर

अनन्त सुख पाता है इन सुख को मेरे उपासक ब्रह्मा नारद तपस्वी स्वयं जानते हैं तिस कारण है अर्जुन ऐसा जो आत्मा का सुख है तिस साथ जुड़ तेरा जो क्षत्रिय धर्म है सो कर फल कुछ न मांग । हार जीत एक समान जानकर शुद्ध कर । हर्ष शोक से रहित हो इसका नाम समता योग है । हे अर्जुन ! ऐसे शुद्ध योग के साथ जुड़कर पाप पुण्य दोनों को काट डाल और बुद्धि योग कर । आत्मा साथ जुड़ इसका नाम कल्याण योग है । ऐसे जो विवेकी पुरुष हैं सो फल किसी कर्म का नहीं बाँधते मेरे साथ जुड़ते हैं । फल बाँधते हैं सो नीच मति हैं । हे अर्जुन जब तू मेरे साथ बुद्धिको निश्चल करेगा तब जन्म मरण के बन्धन काट कर मेरे अविनाशी पद को जा प्राप्त होगा ।

हे अर्जुन ! जब मोह के जाल को तरी बुद्धि तोड़िगी तब जितने शास्त्र सुने हैं उनसे भी विरक्त होगा । जब तरी बुद्धि निमल होगी तब तू समाधि योग के सुख को जानेगा । श्रीकृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन प्रश्न करे हैं ॥ अर्जुनोवाच हे केशवजी जिसकी निश्चल बुद्धि है तिसके लक्षण कृपा कर कहो तिसकी बोली कैसी है समाधि कैसी है लोगोंके साथ बात किस भाँति करता है और वही चलता और बैठता किस भाँति है । मैं कैसे समझूँ कि यह निश्चल बुद्धि है इतना सुनकर कृष्ण भगवान् जी कहते हैं ॥ श्री भगवानोवाच । हे अर्जुन ! जिसकी कामना किसी बात करने पर नहीं उठती अपनी आत्मा को पाकर संतुष्ट है तिसको तू निश्चल बुद्धि जान फिर कैसा है

जिसकी देह को यदि दुख लगे तो चिन्ता न करे और सुख की इच्छा न करे किसी से जिसका मोह नहीं और किसी का भय नहीं किसी साथ बरे नहीं और किसी से क्रोध नहीं होता तिसकी बुद्धि निश्चल जान फिर कैसा है जिसको किसी से प्रीति नहीं जिसे भली वस्तु पाकर हर्ष नहीं और बुरी वस्तु पाकर शोक नहीं तिसकी बुद्धि निश्चल जान । फिर कैसा है जिसे कर्म अर्थात् कर्त्तव्य अपनने हाथ पांव सुख सभी इन्द्रियां अपनी खोपड़ी में चढ़ा लेना है तीसे ही जिसने सभी इन्द्रियां विषयों से बंध के बांध रक्खी हैं जिसको तू निश्चल बुद्धिमान । हे अर्जुन ! यद्यपि विवेक पुरुष इन्द्रियों को जीतने का यत्न करता है तो भी इन्द्रियाँ बलवान हैं मन को ठीर से चलाय देती हैं। हे

अर्जुन तिन सब इन्द्रियों को तू वस में कर किस भांति वस कर सो मुन मनका निश्चल चेता मेरे में रख । मन ही से इन्द्रियां स्रुजित हैं सोई मेरे में निश्चल रख तब इन्द्रियां आपही जीती जावेंगी । जिसके वश इन्द्रियां हैं तिसकी बुद्धी निश्चल जानो और जो मेरे नाम मेरे ध्यान बिना कुछ चितवाना बात करता है इससे मनुष्य का किस भांति कार्य बिगड़े हैं सो मुन ! जो मनुष्य विषयों की बात करे तिसका संग न करे अथवा अपने मन में विषयों का ध्यान करने से मन में काम आदि कामना उपजती है काम से क्रोध उपजता है क्रोध से लोभ लोभ से मोह मोहसे चैतन्य कानाश होता है । चैतन्य के नाश से बुद्धि का नाश हुआ बुद्धि नाश होने से इसका नाश हो जाता है । जब

बुद्धि नष्ट हुई तब जैसे और पशु योनि हैं तैसे यह पशु हुआ। इस कारण से मेरे भक्त संसारी मनुष्यों का संग कभी नहीं करते और नाम के बिना और बात नहीं करते। नाम की चितवनी बिना और कुछ संकल्प नहीं करते यह मेरे भक्तों को मेरी आज्ञा है अब अर्जुन मेरे भक्त भोजन दान का अंगीकार कैसे करें सो सुन जैसे मेरी आज्ञा है सो आ मिला तैसे ही भोग लिया शोक से रहित और जिनके मनका निश्चल चेता मेरे में होता है तिन पर कृपा करता हूं मेरी कृपासे तिनके तन और मन के छोटे बड़े जो दुख हैं उनका नाश होता है। जिनका मन अति प्रसन्न होता है तिनकी बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में होता है अब जिनकी नास्तिक बुद्धि है तिनकी बात सुन ! हे

अर्जुन नास्तिक बुद्धि किस को कहते जो ऐसा कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ हैं ? किसने देखा हैं तिनकी श्रद्धा मेरे में नहीं लगती मेरे में श्रद्धा लगे बिना शान्ति नहीं और शान्तिके बिना कोई सुख नहीं नास्तिक बुद्धि सदा दुखी रहते हैं। हे अर्जुन जो इन्द्री विषयों की और चले तिसके पीछे मन की न जाने देव उसकी बुद्धि कैसी है सो सुन जैसे नीका नदी के परले किनारे चलती है और पवन भस्वड़ आता है तो नौका को इस तट पर नहीं लगाने देता जिधर किधर जा लगती है इसी भाँति इन्द्रियों के पीछे मन को न जाने दे इसलिये हे अर्जुन ! प्रथम तू इन्द्रियों को वश कर जिन पुरुषों ने इन्द्रियों को अपने अर्थों से बर्ज रक्खा है अपने वश में करी हैं तिनकी बुद्धि तैसे ही मेरा

भक्त पूर्ण और निश्चल चाहिए तू निश्चय जान हे अर्जुन !
 अब और सुन मेरे स्मरण भजन की बातों का स्वाद जो है
 तिसकी संसारी मनुष्यों को सुत नहीं तिनके वास्ते मेरा भजन
 रात है मेरी और से सोरहे हैं और संसारके विषयोंमें सावधान हैं
 तनको यह दिन होते हैं जिसमें मनुष्य जागते हैं और संयमी
 जो मेरे भक्त हैं सो उस ओर से सो रहे हैं तिनके वास्ते संसार
 की बात रात्रि है और जो मेरे भक्त हैं, मेरे भजन में जागते
 हैं सावधान हैं मेरा जो पूर्ण भक्त है उसके लक्षण सुन जैसे
 समुद्र अपने जल में पूर्ण और निश्चल है वह कैसा है जिसकी
 कामना मेरे भजन बिना किस बात को नहीं चाहती ऐसे जो
 अप्रिय और अव्ययी निरहंकार ममता से रहित है वह

शांति पद में लीन है और शांति उसमें लीन है हे अर्जुन यह मैंने मुझको ब्रह्म स्थिति कही है जो ब्रह्म में है तिसको यह स्थिति स्वभाव प्राप्त हुआ है सो फिर माया के मोह से कभी नहीं मोहा जाता क्योंकि वह माया के हार निर्वाण ब्रह्म पद में जा प्राप्त होता है ॥

इति श्रीभगवद्गीताष्टमोऽध्यायः श्रीकृष्ण प्रजुः नमः ॥ १॥
इति श्रीमद्भगवद्गीताष्टमोऽध्यायः श्रीकृष्ण प्रजुः नमः ॥ १॥

दूसरा अध्याय

श्री नारायणोवाच—नारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी तू श्रवण कर दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम नगर था वहां एक सुरार्मा बड़ा धनपान रहता था ! वह साधु सेवा करता था एक दिन साधु को कहने लगा हे सन्त जी मुझको नारायण जी के जानने का ज्ञान उपदेश करो जिससे मेरा कल्याण होवे मैं

मोज पद पाऊं ऐसे सन्त सेवा करते बहुत दिन बीते वहां एक बाल नाम ब्रह्मचारी आया उसकी सेवा बहुत करी और विनय करी हे सन्तजी तुम्हे कृपा कर श्रीनारायण जी के पाने का ज्ञान उपदेश करो जिससे मेरे जीवन का कल्याण और सुवित होवे तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा मैं तुम्हे गीताजी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ उसके सुनने से तेरा कल्याण होगा। तब देव सुशर्मा ने कहा श्री गीता जी के अध्याय के सुनने से कोई आगे भी सुन्नत हुआ है तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा मैं तुम्हे पुरातन कथा सुनाता हूँ तू श्रवण कर। एक अयाली बन बकरियां चराया करता था और वहां में भजन किया करता था। एक दिन रात को अयाली बकरियां लेकर घर को चला मार्ग में एक सिंह बैठे था एक बकरी सबसे आगे चली जाती देख कर सिंह भाग गया। तब वह अयाली यह अवसर देखकर बढ़ा चकित हुआ और मैं भी वहाँ आ खड़ा हुआ चरवाहे ने ये देखकर कहा मैंने यह आश्चर्य देखा कि बकरी को देखकर सिंह डर के भाग गया है तुम सन्त त्रिकालज्ञ हो यह बतांत

बुझे कहो कि क्या चरित्र हुआ है। ब्रह्मचारी ने कहा हे अयाली मैं मुझे एक
 पिछली वार्ता सुनाता हूँ। यह बकरी पिछली जन्म की डैन हो गई जिस सुन्दर
 लड़के को देखे उनको खा लेवे और सिंह पिछले जन्म फन्दक था वह पक्षी
 पकड़ने बाहर गया और डैन भी बन को गई थी वहाँ डैन ने उस फन्दक को
 खा लिया अब वही फन्दक सिंह गया और वहाँ डैन यह बकरी भई सिंह को
 पिछले जन्म की खबर है इस निमित्त बकरी को देख कर सिंह ने जाना कि
 अब भी बुझे खाने आई है तब अयाली ने कहा पिछले जन्म कौन था तब
 ब्रह्मचारी ने कहा तू पिछले जन्म चंडाल था तब अयाली ने कहा हे ब्रह्मचारी
 जो कोई ऐसा उपाय भी है जिससे हम तीनों ही इस अधम देह से छूटें तब
 ब्रह्मचारी ने कहा हम तुम्हारे तीनों का उद्धार करते हैं एक वार्ता मेरे से सुनो
 पर्वत की कन्द्रा में एक शिला थी तिस पर श्री गीता जी का दूसरा अध्याय
 लिखा हुआ था मैंने उन अक्षरों को उस शिला पर देखा था अब मैं तुम्हारे
 को मन बचन और कर्म करके सुनाता हूँ तुम अवश्य करो तब ब्रह्मचारी ने

गीता जो के अक्षर सुनाये तब तत्काल ही आकाश से विमान आये उन स
को विमान पर चढ़ाकर वैकुण्ठ लोक को ले गये अभय देह से छूटकर देव
पाई और देवसुशर्मा भी गीता ज्ञान को सुनकर मुक्त हुआ देव देही पाय
वैकुण्ठ को गया तब श्रीनारायणजी ने कहा हे लक्ष्मी जी मनुष्य श्री गीत
के ज्ञान को पढ़े सुने तिसका फल क्या वर्णन करिये श्री गीताजी के
अथवा दर्शन के करने से जीव मुक्ति को प्राप्त होते हैं और पाठ का
तो और भी अधिक है ॥

इति श्रीपद्म पुराणे सती ईश्वर सम्वादे चर्त्तरा खण्डे गीता महात्म नाम
द्वितीयो अध्याय सम्पूर्णः ॥३॥

* अथ तीसरा अध्याय *

कर्म—योग

इस पर अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवानजी से प्रश्न किया—“हे जनार्दन यदि आप कर्मों की अपेक्षा जानकी श्रेष्ठ मानते हैं तब मुझे भयंकर कर्म की ओर क्यों प्रेरित करते हैं? इन मिला-जुली बातों से मेरी बुद्धि को क्यों भ्रम में डालते हैं। एक निश्चित वह बात बताये जिससे मेरा कल्याण हो।” अर्जुन के वचन सुनकर श्रीकृष्ण भगवान् बोले। “मैं तुम्हें पहले बता आया हूँ कि सिद्धि के दो मार्ग हैं। ज्ञानियों के लिये ज्ञान योग और कर्मियों के लिये निष्काम कर्म योग। परन्तु किसी मार्ग पर चलो, कर्म तो करना ही होगा; कर्मों को न करने

से ही निष्कर्मता अथवा भगवान् साक्षरकार तो मिल नहीं सकता । कर्मों को सर्वथा कोई छोड़ भी नहीं सकता । प्रकृति अधीन हो उसे सोना-उठना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं । मूढ़ बुद्धि हठ से इन्द्रियों को रोक कर मन से उनके भोगों दयान करता है वह दम्भी कहाता है । हां, जो पुरुष इन्द्रियों लगाम मन से थामे हुए भोगों में लिस हुए बिना कर्मेन्द्रियों कर्म करता है वह श्रेष्ठ है । इस लिये कर्म तो कर ही, कर्म करने से कर्म करना सदा अच्छा है । बिना कर्म किये तो जीव निर्वाह भी तो नहीं हो पायेगा । हे अर्जुन ! जो कर्म शून्य अथवा विष्णु के निमित्त नहीं किये जाते वे ही मनुष्य को इस आगमन के चक्कर में बांधते हैं । इस लिये निष्काम होकर

करता जा । ब्रह्मा ने प्रजा की रचना के साथ यज्ञ भी बनाया था और आज्ञा दी थी कि यज्ञ द्वारा ही तुम लोग बढ़ोगे, यह यज्ञ तुम्हारा कामधेनु रहेगा । तुम लोग यज्ञ द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट करो वे तुम्हें उन्नत करेंगे । इस प्रकार परस्पर उन्नति करते हुए परम कल्याण प्राप्त होगा । यज्ञ से प्रसन्न किये देवता तुम्हें इच्छित भोग पहुंचायें । इन भोगों को जो इन्हें दिये बिना भोगता है, वह निश्चय चोर ही है । यज्ञ से बचे भोगों को भोगने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त रहते हैं और जो केवल अपने लिये ही भोग जमा करते हैं, वे निश्चय पाप ही पाप भोगते हैं । यह स्पष्टि चक्र ऐसा है कि सब प्राणी से पैदा होते हैं, मृत्त की उत्पत्ति वर्षा से और दृष्टि

की रचना यज्ञ से होती है और यज्ञ का अर्थ है सर्वोपकारी कर्म यह कर्म ब्रह्म अर्थात् वेद (ज्ञान) से और ज्ञान अविनाशी परमात्मा से मिलता है । इस प्रकार सर्वव्यापी परमेश्वर की प्रतिष्ठा सदा यज्ञ में है । जो पुरुष इस सृष्टि चक्र के अनुसार नहीं वर्तता वह पापी व्यर्थ ही जीता है । परन्तु जो पुरुष आत्म-तत्त्व में लीन और उससे सन्तुष्ट रहता है, उसके लिये कुछ भी कर्त्तव्य नहीं है । ऐसे पुरुष को करने या न करने से किसी में स्वार्थ नहीं होता, किसी प्राणी से उसका कोई स्वार्थ संबंध नहीं होता । इसलिये हे अर्जुन तू अनासक्त रहकर कर्म करता जा, इस प्रकार कर्म करने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है । जनक आदि सन्तों ने ऐसे ही कर्म-योग से सिद्धि पाई थी ।

फिर लोक हितार्थ भी कर्म करने ही चाहिये, कारण कि भले प्रादमी जैसे करते और चरते हैं, दूसरे पुरुष वैसे ही उनका अनुकरण करते हैं । हे अर्जुन ! मुझे ही देख । तीनों लोकों में यद्यपि मेरा कोई कर्तव्य शेष नहीं, मुझे कुछ अप्राप्त ही है । भी मैं सन्ध्या, तर्पण पितृ सेवा आदि सत्कर्म तो करता ही हूँ । यदि मैं आलसी हो सत्कर्म भी त्याग बैठूँ तब मुझको देखकर सभी लोग सत्कर्मों को छोड़ बैठेंगे । सब लोक नष्ट हो जायेंगे, प्रजा में वर्ण शंकर हो जायगा और मैं सारी प्रजा कलविनाश का कर्ता ब्रह्माह्मता । अतएव हे अर्जुन ! अज्ञानी पुरुष आसक्ति से कर्म करते हैं वैसे ही ज्ञानी पुरुष को लोगों की शिक्षा के लिये आसक्ति रहित रह कर्म करते ही जाना

चाहिये । कर्म करना छोड़ कर अज्ञानियों में कर्मों के प्राप्ति
अश्रद्धा उत्पन्न न होने दे, अपितु स्वयं समता बुद्धि रखता हुआ
उनसे भी वैसे ही कर्म करावे । हे अर्जुन ! वस्तुतः तो कर्म
प्रकृति के गुणों द्वारा होते हैं, और अहंकार से मोहित अन्तःकर
वाला पुरुष 'मैं करता हूँ' ऐसा समझता है । परन्तु जो ज्ञान
पुरुष गुणविभाग और कर्म विभाग के तत्त्व को जानता है, आत्म
को इन दोनों से निर्लेप अनुभव करता है वह जानता है कि
गुण गुणों में वर्तित हैं, इसलिये वह कर्मों से सुखी अथवा दुःख
नहीं होता । प्रकृति के गुणों से भ्रान्त बुद्धि पुरुष प्रकृति
गुण और कर्मों में लिप्त होते हैं । इन थोड़ा समझे हुए अल्प
बुद्धियों को अच्छी प्रकार जानने वाला ज्ञानी पुरुष चक्क

डाले । इसलिए हे अर्जुन ! आरमाभिमुख होकर मुझ
 भगवान्) को सब कर्मों को अर्पित करके, आशा और ममता
 त्याग कर निश्चिन्त हो युद्ध कर । जो मनुष्य श्रद्धा से ननु-
 वयकये बिना मेरी यह सलाह मानते हैं वे सब कर्म बन्धन
 छूट जाते हैं, और जो इसमें मीनमेख निकालते रह जाते हैं,
 के अनुसार वर्तते नहीं, वे भ्रान्त बुद्धि, अविचारी कल्याण
 र्गों से भ्रष्ट हो जाते हैं । ज्ञानी पुरुष भी अपने स्वभाव के
 तुल्य कर्म करता है, सभी स्वभाव के अधीन हैं, हठ से कोई
 भी नहीं होता । मनुष्य को चाहिये सभी इन्द्रियों के भोगों में
 राग द्वेष की भावना भरी रहती है, उसके अधीन न हो-
 न्याण के मार्ग में बस ये दोनों ही लुटेरे हैं । गुण रहित भी

अपने स्वभाव के अनुसार किया हुआ कर्म अच्छी प्रकार साधे हुए दूसरे के स्वभावसारी धर्म से अधिक अच्छा है ।
 के साधन में जीवन खपा देना कल्याणकारक है, दूसरे का भय कारक होता है । यह सुनकर अर्जुन ने पूछा—“हे यदुपति यह तो बताइये कि न चाहते हुए भी मानो दुष्टों के जोर परुष से पाप कौन करता है ?” भगवान् श्रीकृष्ण ने कहा—रुद्रा से उत्पन्न काम ही क्रोध है जो मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है । इसकी भूल बहुत बड़ी है, यह बड़ा पापी है इस को तू अपना वैरी जान । जैसे धुरें से अग्नि और धूल से तर्पण और जोर से गर्भस्थ शिशु टुक जाता है वैसे ही ज्ञानियों का सदा वैरी, सदा भूखे, अग्नि सरीखे, काम से ज्ञानी का ज्ञान

हुंका रहता है। यह काम मनुष्य की इन्द्रियों, मन और बुद्धि में रहता है और इन द्वारा ही मनष्य को मूढ बनाता है। इसलिये हे अर्जुन ! तू पहले इन्द्रियों को अपने वश में कर ज्ञान-विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम का विध्वंश कर। जो तू ममत्ते कि यह मेरी शक्ति से बाहर है, सो बात नहीं। कारण कि, इन्द्रियों से सूक्ष्म मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि और बुद्धि से भी सूक्ष्म आत्मा है। इस प्रकार आत्मा सब से सूक्ष्म और अधिक बलवान् है उस द्वारा दुर्जय काम शत्रु को मार।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णअर्जुन संवत् ३

कर्मयोगो नाम ततीयो अध्यायः ॥३॥

॥ तीसरे अध्याय का महात्म्य ॥

१-कर्म के फल और लगाव का ध्यान न कर भरो आज्ञानुसार कर्म करने का नाम निष्काम कर्म है। इस प्रकार निष्काम कर्म करने वाले पुरुष के कर्मों का न तो बीज नाश होता है और न उनका फल ही उसे भोगना चाहे। इसलिए निष्काम कर्म रूपा धर्म का थोड़ासा भी साधन जन्म-मरण भारी भय से मनुष्य को बचाता है। हे अर्जुन इस मार्ग पर चलने वाले भगवन् की बुद्धि निश्चयात्मक हो जाती है—वह दृढ़ निश्चय से भरे आदेश का पालन करता है। और जो ज्ञानात्मी सकाम कर्म करते हैं उनकी गति अनेक और भ्रमती फिरती है। वे बुद्धि के ओछे सकामी पुरुष वेदका नाम लेकर हानि बधायते स्वर्ग को ही सब कुछ मानते, इससे बढ़कर और कुछ नहीं देखा बखानते हैं। इसी लिए वे भोग और ऐश्वर्य के लिए लुभाने वाली बहुत क्रियाओं और कर्मों का बड़े विस्तार से और खूब सजाकर वर्णन करते हैं।

। वाणी से मोहित और भोग एवं ऐश्वर्य से अन्ध बुद्धि वाले मनुष्य कभी पर-बुद्धि नहीं हो पाते । हे अर्जुन वेद तो तीनों गुणों से उत्पन्न संसार का नाश करने वाले हैं—तू आत्मा तो संसार से ऊपर, असंसारी तीनों गुणों से तीत है । आत्मा, शीत-उष्ण, सुख-दुख से तो रहित सत्य स्वरूप और त्य है । तू अमाप्त वस्तु को जुटाने और प्राप्त की रक्षा को चिन्ता से हैत आत्मसुख में लीन हो ।

२-इससे हे अर्जुन ! केवल कर्म करना यही मनुष्य का अधिकार है, फल मनुष्य का अधिकार नहीं है । तू कर्मों के फल की वासना भी मत रख र अकर्मण्य, आलसी बिना काम के रहने की इच्छा भी मत कर । असंस्त ब्रह्मकर, दार-जीत, फल-अफल की परवाह किए बिना अपना काम किये । इसीका नाम समता योग है । फल की चाहना से किया हुआ कर्म इससे नञ्ज है । जो फल चाहते हैं वे अविवेकी अत्यन्त दयनीय हैं । जो पाप-

पुण्य दोनों के संग से दूर रहकर समता बुद्धि की चेष्टा करना ही
 से छूटने का उपाय है। बुद्धि योग मुक्त पुरुष कर्म से उत्पन्न होने वाले
 की इच्छा को छोड़कर अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन !
 तू फल के मोह की इम दलदल को पार कर लेगा तब तुझे सुनने या
 हुए की आवश्यकता न रहेगी। सुने हुए नाना सिद्धान्तों से विचलित हु-
 तेरी बुद्धि जब समता योग से स्थिर हो जायगी तभी तो सब योग
 प्राप्त होगा ।

३-संसारी भूत-प्राणियों के लिए जो रात्रि है उस नित्य शुद्ध पर-
 में भगवत् को प्राप्त हुआ योगी पुरुष जानता है और जिस नाशवान्
 भूगुर सांसारिक सुखमें संसारी प्राणी दिन मानते हैं, तत्त्व को जानने
 मुनि के लिये वह संसारी-स्थिति रात्रि है, उस ओर से वे सोते हैं जैसे
 ओर से भरे-पूरे समुद्र में नाना नदियाँ उसकी जगन्नि ओर स्थिरता को भ-

* भीमरूपवद्गीता *

किये बिना ही समा जाती हैं, वैसे ही जो स्थिर-बुद्धि वाला पुरुष भोगों को किसी प्रकार के विकार के बिना भोग सकता है वही पुरुष परम शान्ति को प्राप्त करता है, भोगों को चाहने वाला नहीं ।

इति श्रीमद्भगवद्गीता उपाध्याय संवादे उत्तराखण्डे गीता महोपाध्याय नाम तृतीय अध्याय संपूर्णम् ॥३॥

* अथ चौथा अध्याय *

कर्म सन्ध्या सयोग

इसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले—“हे अर्जुन ! सुष्टि आदि में यह अविनाशी कर्म योग मेंने विवस्वान को बताया ।। विवस्वान् सूर्य ने अपने पुत्र मनु को बतलाया और मनु इन्द्राकु को । इस प्रकार परम्परा से इसे राजर्षियों ने जाना ।

परन्तु अब इस पुरातन योग को लोग भूल चुके हैं। यही पुरातन रहस्य मैंने तुमसे बताया क्योंकि तू मेरा भक्त है मित्र भी। यह सुनकर अर्जुन ने पछा-‘भगवान् आपका तो पीछे का है और विषस्वान् का बहुत पुराना। फिर मैं कैसे जानूँ कि सृष्टि के आदि में आपने विषस्वान् को सब बताया था।’ श्रीकृष्ण महाराज ने उत्तर दिया—हे अर्जुन मेरे और तेरे और भी अनेक जन्म हो चुके हैं; उन सब में जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं अधिनाशी, अजन्मा सब प्राणियों का अधिष्ठाता होता हुआ भी योग माया अपनी प्रकृति को आधीन करके प्रकट होता हूँ। हे भारत जब-जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है,

मैं अपने रूप को प्रकट करता हूँ । साधु पुरुषों का उद्धार
 मापियों का विनाश तथा धर्म की स्थापना करने के लिये जब
 सब प्रकट होता हूँ । जो पुरुष मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म
 की सच-सच जान लेता है, वह फिर जन्म-मरण के बन्धन से
 छूट कर परमात्मा में अधिष्ठित हो जाता है । ऐसे कितने ही
 पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर राग, भय और क्रोध की
 भावना से मुक्त होकर परमात्मा में लीन हो चुके हैं । हे अर्जुन !
 परमात्मा की भक्ति जिस रूप में जो कोई करता है, उसे वही
 रूप उसका प्राप्त होता है । इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान
 पुरुष उसी के मार्ग पर चलते हैं । जो मनুষ्य कर्म फल चाहते
 हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें मनुष्य लोके में कर्म फल

प्राप्त होता है । गुण और कर्मों के बटवारे से ब्राह्मण, क्षत्रिय
 वैश्य और शूद्र की रचना को भी अविनाशी अकर्म परमात्म
 की रचना समझ । जो यह जानता है कि परमात्मा को कर्म
 फल की इच्छा नहीं है । अतएव उसे कर्मों का लोप नहीं होता।
 पुरुष भी कर्मों से नहीं बंधता । यह समझ कर पहले
 प्रसुप्तों ने कर्म किये हैं । इसलिये तू भी पूर्वजों द्वारा सुद
 क्रिये हुए कर्मों को इसी प्रकार कर । कर्ताव्य-कर्म क्या है, क
 नहीं है इस विषय में विद्वान् पुरुष भी चकरा जाते हैं । मैं
 उस कर्म को ऐसे समझा दूंगा कि तू संसार के बन्धन से मु
 हो जायगा । कर्म की गति रहस्यमय है । कर्म का स्वरूप
 समझो निषिद्ध कर्म का भी और अकर्म का भी । जो पुरु

कर्म' को अकर्म' अर्थात् अहंकार, फल कामना रहित कर्म' सम-
 न्गता है और इसी प्रकार निष्काम-कर्म' अर्थात् अकर्म' को ही
 किम' मानता है वह बुद्धिमान् योगी सम्पूर्ण कर्मों' का करने वाला
 ।। हे अर्जुन ! जिस व्यक्ति के सब कार्य कामना और संकल्प
 से रहित हैं । इस प्रकार ज्ञान की अग्नि से जिसने सब कर्मों'
 को झुलसा दिया है, वह पंडित है । कर्म फल की आसक्ति को
 छोड़कर संसार का आश्रय छोड़ कर सदा परमात्मा में तृप्त
 होने वाला पुरुष भली प्रकार कर्म करता हुआ भी कुछ नहीं
 करता । फल की आशा छोड़े हुए, अन्तःकरण और शरीर को
 श में रखने वाला, सब भोग-सामग्री से निरग्रह पुरुष शरीर से
 में करता हुआ भी पापी नहीं बन पाता । जो कुछ मिल जाय

उससे सन्तुष्ट, सुख-दुःख, हर्ष-शोक से परे, ईर्ष्या से रहित सिद्धि-असिद्धि में समान भाव रखने वाला पुरुष कर्म करके उनसे वन्धता नहीं। आसक्ति से रहित पुरुष मुक्त हो जाता। उसका चित्त ज्ञान में रमता है। ऐसा पुरुष यज्ञ के लिये करता है, अतएव उसके कर्म सुख-दुःखादि फल उत्पन्न नहीं करते जिस पुरुष का अर्पण, हवि, अग्नि होता है वह ब्रह्म ही है, प्राप्ति भी ब्रह्म ही है। कोई योगी देव यज्ञ करते हैं, को ब्रह्माग्नि में यज्ञ से यज्ञ करते हैं अर्थात् ज्ञान द्वारा परब्र परमात्मा में एक्की भाव से अवस्थित होते हैं। कोई कर्ण आ इन्द्रियों का हवन संयम की अग्नि में करते हैं अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से रोके रखते हैं, कोई शब्द आदि विषयों व

इन्द्रियों में हवन करते हैं अर्थात् विषयों का इन्द्रियों से ग्रहण में करते हुए भी उन्हें भस्मी भूत करते हैं । कोई योगी जन इन्द्रिय धर्मों प्राणों के व्यापार को ज्ञान से प्रकाशित परमात्म स्थिति में आग्नि में हवन करते हैं । वे अपनी सब चेष्टाओं से परमात्मा में ही चिन्तन करते हैं । कोई ईश्वरार्पण बुद्धि से लोक सेवा में श्रेष्ठ लगते हैं (द्रव्य यज्ञ) कोई स्वकर्तव्य-पालन रूप तपो-विज्ञा करते हैं । कोई अष्टाङ्ग योग रूप योग यज्ञ को करते हैं हमारे तीक्ष्ण ब्रती स्वाध्याय-ज्ञान यज्ञ के करने हारे हैं । कोई ज्ञान में प्राण वायु को और प्राण में अपान वायु को इस प्रकार शरीरों की गति को रोककर प्राणायाम करते हैं । कुछ आहार को नियमित करके प्राणों में प्राणों का हवन करते हैं । ये सब

यज्ञ को मानने वाले यज्ञ से पाप का नाश करते हैं। हे अर्जुन यज्ञों के परिणाम अमृत को भोगने वाले ये नित्य ब्रह्मा व प्राप्त करते हैं। यज्ञ रहित पुरुष को तो इस लोक में भी सु नहीं मिलता, परलोक को तो कौन कहे ! वेद वाणी में ऐ कितने ही यज्ञों का विस्तार बताया गया है। वे सब कर्मज ऐसा जानकर मुक्त होंगा। द्रव्यमय यज्ञ से ज्ञानरूप यज्ञ श्रेष्ठ है। हे अर्जुन ! कर्मों की अन्तिम सीमा तो ज्ञान ही है। तत्त्वेत्ता ज्ञानियों से यह ज्ञान, नम्रता, सेवा और पूछ-पूछ के जानना चाहिये। इसको समझ लेने पर फिर ऐसे चक्कर में ना पड़ेगा और फिर अपने आत्मा में और मुझमें भी सब कर्म प्राणियों को अवस्थित देखेगा। यदि तबसे अधिक पाप कर

जला भी है तो भी ज्ञान रूप नौका द्वारा सब पापों के धार
 ण जायगा । हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को जला
 क्षमा है ऐसे ही ज्ञान अग्नि सब कर्मों को राख कर देता है ।
 न के समान पवित्र इस लोक में कुछ नहीं है, उस ज्ञान को
 मैं योग का साधक पाकर अपने आत्मा में अनुभव करता
 हूँ । जितोन्द्रिय ज्ञान की लगन वाला, श्रद्धालु परुष ज्ञान को पा
 जाता है और ज्ञान को प्राप्त करके शीघ्र ही परमशान्ति का लाभ
 होता है । जो पुरुष अज्ञानी है, श्रद्धालु भी नहीं, डांवाडोल है,
 न लोक और परलोक में विश्वास नहीं रखता, वह मारा-मारा
 शता है । संशयात्मा को चैन नहीं मिलता । हे धनञ्जय ! समस्त
 क रूप योग से जिसने सब कर्मों का त्याग किया हुआ है

दुविधायें सब काट दीं हैं, जो परमात्म-परायण है, उसे कम नहीं बांधते । इसलिये हे भरतवंशी अर्जुन ! तू अज्ञान र उत्पन्न अपने हृदय में स्थित इस संशय को ज्ञान की तलवा से काट कर तैयार हो जा ।

य

इति श्रीमद् भगवद्गीतासु निषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
कर्मयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

❀ चौथे अध्याय का महारम्य ❀

श्री भगवान् ने कहा—हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्रीगीताजी का पाठ करते तिनके साथ हुए से अधर्म देह से छूटकर विवेक को प्राप्त होते हैं । तब लक्ष्मी जी ने पूछा है श्री महाराज ! श्री गीताजी के पाठ करने वाले के साथ ब्रह्म

गर्ह जीव मुक्त भी हुआ है ? तब श्री भगवानजी ने कहा है लक्ष्मी ! तुम को
 मैं फलक हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ, तू श्रवण कर । भगीरथी गंगा जी
 का तट पर श्री काशी जी नगर है वहाँ एक वैष्णव रहता था श्री गंगाजी में
 नि कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था और उस
 के पास तपस्या हो धन या माया का जंगल कुछ नहीं था, एक दिन वह
 धू वन में गया वहाँ बेरी के दो वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी । वह साधु
 और बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई । एक बेरी से उसके पाव लगने
 और दूसरी के साथ सिर लग गया वह दोनों आपस में कौँप कर पृथ्वी पर गिर
 पड़े । उनके पते सूख गये । परमेश्वर के करने से वह दोनों बेरियाँ ब्राह्मण के
 कर्न जा पुत्रियाँ हुईं । है लक्ष्मी ! बड़े उग्र पुरुषों से मनुष्य वेद भिखारी है फिर
 हाण के घर जन्म लेकर दोनों लड़कियों ने तपस्या करनी आरम्भ की कम
 दोनो बड़ी हुई तब उनके माता-पिता ने कहा पुत्रियो ! हम तुम्हारे

विवाह करते हैं। तब उन दोनों ने माता-पिता से कहा हम विवाह नहीं कराती। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुन्दर थी उन्होंने कहा एक हमारे मन में कामना है यदि परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है उनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमको अधम देह से छूट के यह देह मिली है वह मिले तब बहुत भली है इतना विचार कर उन दोनों कन्याओं ने माता-पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा माँगी। तब माता-पिता ने तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। और कहा तुमको श्री परमेश्वर की आज्ञा है तब उन दोनों कन्याओं ने माता-पिता का चरण बन्दना करके गमन किया तीर्थ यात्रा करती करती बनारस पहुँची वहाँ जाकर देखा वह तपस्वी वैद्य है जिसकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटी हैं। तब दोनों कन्याओं ने जा दण्डवत् करी। चरण बन्दना करके विनय करी। हे सन्त जी तुम धन्य हो तुमने हमको कृतार्थ किया है तब उस तपस्वी ने कहा तुम कौन हो मैं तुमको

प्रह्वानता नहीं, तब कन्याओं ने कहा हम आपको पहचानती है हम पिबले
 नम में बेरियों की योनि में थी, आप एक दिन वन में आये । तुमको बहुत
 लगी थी तब बेरियों को बाया तले आ बैठे । सन्वासन होने से एक
 को आपके चरण लगे दूसरी को सिर लगा उसी समय हम बेरी की देह
 मुक्त हुई । अब ब्राह्मण के घर जन्म लिया है हम ब्राह्मणी हैं । नदी
 में हैं । तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई तब तपस्वी ने कहा मुझे इस बात
 खबर नहीं थी । अब तुम आज्ञा करो तुम्हारी सेवा करूं । तुम बलरूप
 शिवम जन्म श्रीनारायणजी का सुख हो । तब उन कन्याओं ने कहा हमको श्री
 ताजी के चौथे अध्याय का फल दान करो जिसको पाकर हम सुखी होवें,
 उस तपस्वी ने चौथे अध्याय का फल दान किया और उनको कहा कि
 आवागमन से छूट जाओ । इतना कहते ही आकाश से विमान आये
 दोनों ने देव देही पाकर वैकुण्ठ को गमन किया फिर तपस्वी ने कहा

मेने नहीं जाना था कि श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महारम्य है तब वह मन बचन कर्म कर नित्य प्रति पाठ करने लगा तब श्री नारायणी ने कहा हे लक्ष्मी यह चौथे अध्याय का महारम्य है जो तुमने सुना है

इति भीषद्म पुराणे सती ईश्वर सम्बादे उत्तरा खण्डे गीता महारम्य नाम

चतुर्थो अध्याय सम्पूर्णः ॥४॥

* अथ पांचवां अध्याय *

अर्जुनोवाच । अर्जुन ने पूछा—हे भगवन् आप कर्मों क त्याग और फिर उनमें छुट जाना (कर्मयोग) दोनों की सलाह देते हैं । इन दोनों में जो एक निश्चय रूप से अधिक कल्याण कारक हो, मुझे तो वह बताओ । श्री भगवानुवाच ॥ महाराज

हे अर्जुन ! कर्मों का सन्यास और कर्मों का योग दोनों कल्याण कारक हैं, इन दोनों में से कर्म छोड़ने की अपेक्षा में छुटे रहना अधिक कल्याण कारक है । जो पुरुष किसी दोष नहीं करता, न किसी को चाहता है वह तो सन्यासी ही ऐसा निर्वन्द पुरुष बड़ी आसानी से बन्धन रहित हो जाता । सन्यास और योग को अलग-अलग मानना मूर्खता है, समता नहीं । दोनों में से एक को भी मली भांति आश्रय से दोनों का फल प्राप्त हो जाता है । ज्ञानीयोगी जिस ऋद्ध को पहुंच पाते हैं, निष्काम कर्मयोग के बिना कर्म-प्राप्त की स्थिति प्राप्त करना कठिन है । निष्काम कर्मयोगी न करने वाला पुरुष इस स्थिति को चुटकी में ही पा जाता

है । निष्काम कर्म योगी, शुद्धात्मा, शरीरेन्द्रिय को बश में रख वाला, सब प्राणियों में एको भाव से बरतने वाला महानुभ कर्म करता हुआ भी उसमें लिप्त नहीं होता । तत्त्वज्ञानी कर्म योगी, इन्द्रियां सब अपने विषयों में विचरती ही हैं, ऐसा सम कर देखता, सुनता, बूझता, सूँघता, खाता, चलाता, श्वास लेता बोलता, त्यागता लेता, आँख खोलता और मीचता हुआ मैं कुछ नहीं करता ऐसा माने । हे अर्जुन ! संग को छोड़कर सब कर्मों को परमात्मा में अर्पित कर जो पुरुष कर्म करता वह जल से कमल पत्र की न्याई कर्म से लिप्त नहीं होगा निष्काम कर्म योगी असक्ति छोड़कर, अन्तःकरण की शुद्धि लिये केवल इन्द्रियों, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी कर्म कर

है । निष्काम कर्म योगी, कर्म फल का त्याग करके श्रद्धा स्वरूप भगवत् प्राप्ति रूप) शान्ति को पाता है । सकामी पुरुष फल में आसक्त होकर कामना के कारण बन्धता है । मन से सब कर्मों को त्याग कर, बशी पुरुष नौ द्वार वाले इस देह में करने ब्रह्मने के भंभट से अछूता रह सुखी रहता है । परमेश्वर ने जो द्रष्टि में कर्ता, कर्म अथवा कर्म फल संयोग किसी को भी नहीं धिनाया, परन्तु स्वभाव से यह प्रवृत्ति है । सर्वव्यापी परमात्मा है । किसी के पाप कर्म को छेता है. न किसी के शुभ कर्म को । परन्तु माया से ज्ञान ढका रहता है इसलिये सब जीव भ्रम में पड़े हुये हैं । जिनके अन्तःकरण का यह अज्ञान नष्ट हो है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस परमात्म का

साक्षात्कार करा देता है। हे अर्जुन ! जो मन, बुद्धि, अन्तःकरण सब प्रकार से परमात्मा के स्वरूप के साथ ए भाव रखते हैं, वे ज्ञान से पाप को धोड़कर, जन्म मरण बन्धन से छूट जाते हैं। इसलिये समदर्शी पंडित जन विद्व एवं विनयी ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्ता और चाण्डाल सब एक दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार समता में जो अपने को साथ लेते हैं, वे जीते हुये ही मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि परमात्मा निर्दोष और सम है, वे इसमें स्थित हैं। जो तु लगने वाली वस्तु को लेकर प्रसन्न होता और अप्रिय से दुः नहीं होता वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष में एकीभाव से स्थित है। विषयों के बाहरी संयोग से निली

हने वाला पुरुष अन्तःकरण में चैन अनुभव करता है। वह ब्रह्म में एकीभाव से अवस्थित हुआ पुरुष अचय सुख को प्राप्त करता है। इन्द्रिय एवं विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाला योग तो दुःख ही उत्पन्न करते हैं। ये योग अनित्य हैं। इस लिये विवेकी पुरुष इनमें नहीं रमता। जो मनुष्य शरीर छोड़ने में पहले ही काम, क्रोधादि को जीत लेता है वह पुरुष वस्तुतः सुखी है। जो पुरुष अन्तर आत्मा में सुख, चैन और आनन्द करता है वह योगी ब्रह्म को प्राप्त होता है। पाप जिनके द्वारा गये हैं, आत्मवशी, सब से हित रखने वाले, संशय रहित पुरुष परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोधादि से

अन्तःकरण वाले ज्ञानी पुरुषों के लिये चारों ओर

मात्स ही है । बाह्य भोग स्पर्शों को त्याग कर, दृष्टि को भीहों के बीच में साध कर, श्वास-अश्वास की निमित्त (सम) करके इन्द्रिय, मन और बुद्धि को जीतने वाला इच्छा, भय और क्रोध से रहित हुआ, मनन करने वाला सदा मुक्त ही है । हे अर्जुन जो परम मुक्त यज्ञ एवं तप का भोग करने वाला, सब लोकों का अधिपति और सब प्राणियों का मित्र समझता है वह शान्ति को प्राप्त होता है ।

इति श्रीलङ्कमगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
कर्त्तव्ययोगो नाम पंचमोऽध्यायः ॥५॥

❀ पांचवें अध्याय का महात्म्य ❀

श्री भगवान ने कहा—हे लक्ष्मी ! अब मैं सर्व अभ्यास का महात्म्य सुन । एक ब्राह्मण पिंगला नाम अपने धर्म से प्रष्ट हो गया था । वह कुसंग में जा बैठा । मन्त्रों मौंस स्वाता मदिरा पान करता हुआ हुआ खेलता तब उस ब्राह्मण को भाई चारे में से ब्रेक दिया तब वह किसी और नगर में चला गया । वियोग से वह पिंगला एक राजा के यहां नौकर जा हुआ राजा के पास और लोगों की चुगलियां किया करता जब बहुत दिन बीते तब वह धनवन्त हो गया जब उसने अपना विवाह कर लिया । पर स्त्री व्यभिचारिणी आई । जैसा वह था तैसी स्त्री आई । जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे । ब्राह्मण कहे दू हिर न जा वह रहे नहीं । जहाँ उसका जी चाहे तहां जावे, भर्ता को जाने नहीं । वह कल्याण करे और स्त्री को मारे । एक दिन उसस्त्री को बड़ी मार ली । उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया । वह ब्राह्मण मर

गया और उसने गीध का जन्म पाया । कितने काल पीछे वह स्त्री भी मर ग
 उसने तोती का जन्म पाया तब वह एक तोते की स्त्री हुई वह तोता एक व
 में रहता था एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा--हे तोते ! तूने तोते व
 जन्म क्यों पाया । तब उस तोते ने कहा हे तोती मैं पिछले जन्म की वार
 कहता हूँ मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था
 मेरा गुरु बड़ा विद्वान था । उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे जब गुरु उ
 किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते मैं उनकी बात में बोल पड़ता कई बार रोव
 में नहीं माना । मुझको गुरुजी ने शाप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा
 इस कारण से तोते का जन्म पाया । अब तू कह किस कारण से तोती हु
 उसने कहा मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी जब व्याही गई तब भर्ता की आज्ञा
 नहीं मानती थी । भर्ता ने मुझे मारा । एक दिन मैंने भर्ता को विष दिया । क
 मर गया । जब मेरी देह छटी तब बड़े नरक, नरक में मुझे गिराया है कई नरक

भुगा कर अब मुझे तोती का जन्म मिला तोते ने सुन कर कहा तू हुरी है
 जिसने अपने भर्ता को विष दिया । तोती ने कहा नरकों के दुःख भी मैंने
 ही तहे हैं अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ एक दिन वह तोती वन में बैठी
 थी वह गीध आया तोती को उस गीध ने पहचाना कि यह तो वही मेरी भार्या
 है जिसने मुझे विष दिया था । वह गीध तोती को मारने चला । आगे तोती
 सिद्धे गीध जाते जाते तोती एक शमशान भूमि में एक कर गिर पड़ी वहाँ एक
 साधू का दाह हुआ था । उस साधू की खोपड़ी वर्षा के जल के साथ भरी पड़ी
 थी । उसमें गिरी हतने में गीध आया उस तोती को मारने लगा । उस खोपड़ी
 के जल के साथ उनको देह धोई गई । वह आपस में लड़ते लड़ते मर गये ।
 प्रथम देह से छूट देव देही पाई । विमान आये तिन पर बैठ वैकुण्ठ को गये ।
 तब तोती ने कहा हे गीध ऐसा पुण्य कौन किया है जो वैकुण्ठ को चले हैं ।
 प्राय ने कहा, हमने तो जन्म में पुण्य कोई नहीं किया । मैं इस पुण्य को नहीं

जानता । इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गये । धर्मराज ने कहा क्यों दे
 गीध तू पीछे कोन था ? उसने कहा ब्राह्मण था मुझे मेरे भाइयों ने देश
 निकाला दिया था । मैं और देश में जा बसा वहां मैंने विवाह किया । दुरा-
 चारिणी स्त्री मिली उसने मुझे विष देकर मारा और वह मर कर तोती हुई मैं
 गीध हुआ । मैं इसको पहचान कर मारने लगा वहां एक शम्भरान में मनुष्य की
 खोपड़ी जल के साथ मरी हुई थी उसमें तोती गिरी मैं भी वहां पहुँचा । उसका
 जल हम दोनों को सर्ग हुआ तत्काल हमारी देह छटी देव देही पाई विमानों
 पर चढ़ा कर दोनों को बैकुण्ठ धाम को ले चले हैं । यह कीतुक हमको कुछ
 मालूम नहीं हुआ । तब धर्मराज ने कहा वह खोपड़ी एक साधू की थी वह श्री
 गङ्गा जी में स्नान करके नित्य श्रीगीता जी के पर्वचर्च अभ्यास का पाठ करता था ।
 वह खोपरी परम पवित्र थी । उसके सर्ग से तुम बैकुण्ठ वासी हुए हो और
 अपने परिषदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गङ्गा जी का स्नान
 करके गीता का पाठ करते हैं तिनको मेरे पुत्रे बिना बैकुण्ठ को ले जाया करो ।

सन्तों की सेवा करते हैं तिनको भी वैकुण्ठ ले जाया करो तब परिषद् दोनों वैकुण्ठ ले गये । श्रीनारायण जी ने कहा हे सद्गो यह गीतार्जो के पाँचवें पाय का महात्म्य है जो तुमने श्रवण किया ।

इति भीषद्म पुराणे सती ईश्वर भक्त्या हे उपाया कथये गीता महात्म्य नाम
पंचमोऽध्यायः सम्पूर्णम् । ५॥

* अथ षटोऽध्याय *

आत्मसंनयम योग

श्रीकृष्ण महाराज ने कहा—“जो पुरुष कर्मफल न चाहता ।। करने योग्य कर्म करता रहता है वह संयासी और योगी है । केवल अग्नि होमादि और क्रियाओं का त्याग करने

वाला सन्यासी अथवा योगी नहीं। हे पाण्डु पत्र अर्जुन ! जिस को सन्यास कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों की न त्यागने वाला कोई भी योगी नहीं होता। योगी बनने की इच्छा वाले मननशील मनुष्य के लिये निष्काम कर्म साधन है और योगारूढ़ हो जाने पर संकल्पों का अभाव कल्याण का हेतु है। जब मनुष्य न तो इन्द्रियों के भोगों में आसक्त होता और न कर्मों में, उस समय वह सब संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहाता है। अपने द्वारा ही संसार-समुद्र से अपना उद्धार करे, अपने को गिरावे नहीं। कारण कि यह जीवात्मा स्वयं अपना मित्र और शत्रु है। जिसने अपने मन और इन्द्रिय सहित शरीर को जीत लिया है वह अपना स्वयं मित्र है, जिस

ने नहीं जीता है उसका आपा ही शत्रु है । सर्दी-गर्मी, सुख-दुःख तथा मान-अपमान आदि इन्द्रों में निर्विकार, शान्त स्वाधीन शरीर वाले पुरुष की स्थिति परमात्मा मे हो जाती है वह तदरूप रहता है । ज्ञान-विज्ञान से जिसका अन्तःकरण तृप्त है, जो निर्विकार, इन्द्रिय जयी तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण में समानभाव रखने वाला है वह परमात्मा से मुक्त अर्थात् योगी कहा जाता है । सर्वहितेयी, मित्र, शत्रु, उदासीन दोनों पक्षों का हित, द्वेषी बन्धु, साधु और पापी सब में समान भाव रखने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ है । अन्तःकरण और इन्द्रिय सहित शरीर को जीत कर वासना और संग्रह शीलता से दूर रहकर एकान्त में अपने आत्मा को परमात्मा के स्वरूप से युक्त करने की

साधना करनी चाहिये। शुद्धि भूमि पर झुका, उसपर मुण्डाला और उसपर बल ऐसे स्थिर आसन को जो न बहुत ऊँचा हो न बहुत नीचा बिछावे। उस आसन पर बैठकर मनको एकाग्र करके चित्त और इन्द्रियों की क्रियाओं को वश में किये हुये आत्मा की शुद्धि के लिये योग का अभ्यास करे। इस अभ्यास के समय शरीर सिर और गर्दन सीधे अचल स्थिर रहें, इधर उधर न देखकर नासिका के अनुभाग पर दृष्टि जमाये रहे। अन्तःकरण शांत हो, भय रहित एवं ब्रह्मचर्य के व्रत से स्थित हो। मन को वश में किये भगवान् का ध्यान करता रहे। इस प्रकार आत्मा को परमेश्वर के रूप में निरन्तर लगाता हुआ स्वाधीन मनवाली योगी, परमेश्वर में स्थित रूप, पमानन्द में

परिणत होने वाली शान्ति को पा लेता है, इस अभ्यास की सिद्धि बहुत खाने वाले को भी नहीं होती और विलकुल न खाने वाले को भी नहीं होती । अतिशयन करने वाला अथवा अत्यंत जागने वाला भी इस सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता । यथायोग्य आहार-विहार, कर्मजेष्टा और शयन-जागरण करने वाले व्यक्ति को यह सब दुःखों का नाश करने वाली योग प्राप्त होता है । इस प्रकार अभ्यास से जब वश में आया मन परमात्मा में ही स्थित रहने लगता है, सब इच्छार्थों से पुरुष निःस्पृह हो जाता है, तब वह योग युक्त कहाता है । जिस प्रकार बाहु रहित स्थान में रखे दीपक की लौ हिलती-झुलती नहीं वैसे ही योग के अभ्यासी पुरुष का वश में किया हुआ मन

चलायमान नहीं होता । हे अर्जुन ! जब ऐसी स्थिति हो जार्त्त है कि-योग के अभ्यास से निरुद्ध हुआ मन विषयों से उपरान हो जाता है, मनुष्य का आत्मा परमात्मा के दर्शन में हँसन्तुष्ट रहता है; इन्द्रियों से अगम्य केवल सूक्ष्म बुद्धि से ग्राह्य अनन्त आनन्द को अनुभव करता है, और ध्यान से विचलित नहीं होता: इस सिद्धि लाभ से अधिक किसी लाभ को बढ़ा नहीं मानता और भारी से भारी दुःख से भी इस सिद्धि को नहीं छोड़ता वह सिद्धि, जिसमें दुःख का लेश करना ही चाहिए । संकल्प से उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं को छोड़कर, मन से सब इन्द्रियों को भली प्रकार वश में करता हुआ, क्रमशः अभ्यास करता हुआ धीरे-धीरे और ज्ञान पूर्वक विषयों से उपरान

।। फिर चित्त को परमात्मा के स्वरूप में लगागर किसी दूसरी ओर न जाने दे । चंचल और अस्थिर मन जिधर निकल जावे धर से फिर धरे कर परमात्मा में ही स्थिर करे । जब मनान्त हो जाता है तब उस पाप से रहित, रजोगुण से अभुल्य योगी की ब्रह्मस्वरूप अति उत्तम आनन्द प्राप्त होता है । पापसे हित योगी इस प्रकार योग करता हुआ परमात्मा-प्राप्ति रूपमनन्त आनन्द को प्राप्त करता है । हे अर्जुन ! इस प्रकार गीताभ्यास के द्वारा परमात्मा से मुक्तत्मा पुरुष सब में समर्थ होकर सब प्राणियों को अपने सर्वव्यापी आत्मा में और परमा को सब भूतों में अनुभव करता है । जो पुरुष सब भूतों में सब के आत्मरूप परमात्मा को अनुभव कर लेता है और

परमात्मा में सब प्राणियों की स्थिति को जान लेता है। वह परमात्मा से अथवा उससे परमात्मा कभी नहीं बिछुड़ता। जो पुरुष सब प्राणियों में स्थित परमात्मा का ध्यान करता है, वह योगी सब कुछ करता हुआ भी परमात्मा में स्थित रहता है हे अर्जुन ! जो पुरुष सुख और दुःख को भी अपने समान सम देखता है, वह सर्वश्रेष्ठ योगी है, यह सब सुनकर अर्जुन ने कहा—“हे महामुद न ! आपने जिस समत्वयोग की सिद्धि का वर्णन किया है, वह तो मनके चंचल स्वभाव के कारण देर तक सिद्ध नहीं रह सकेगा। हे कृष्ण ! मन बड़ा चंचल, हठी बलवान् और दृढ़ है उसको रोकना तो वायु को रोकने समान अति दुष्कर कार्य है।” श्री भगवान् कृष्ण ने इसके

उत्तर में कहा—“हे महाबाहो ! निस्सन्देह, मन चंचलता और कठिनाता से वश में आने वाला है । परन्तु अभ्यास और शिष्य से यह वश में आजाता है । जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता । उसके लिये तो योग की प्राप्ति कठिन है । मन को वश में करके पुरुष साधन और यत्न से परमात्मा में स्थिति रूप योग को पा सकता है ।” अर्जुन ने फिर पूछा—जो पुरुष श्रद्धालु तो हो परन्तु योग का अभ्यास करते हुए मन को वश में न रख सके, वह योग सिद्धि तक न पहुँच कर कैसे गति को प्राप्त करता है ? कहीं ऐसा तो नहीं कि भगवन् प्राप्ति के मार्ग में भटका हुआ, कहीं भी न पहुँचकर क्षिन्न्-मेन्न बाढ़ल की भाँति सांसारिक भोगों और भगवत् प्राप्ति

दोनों से ही हाथ धो बैठता हो ! हे कृष्ण मेरा यह संशय आप ही मिटा सकते हैं । और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं ।” भगवान् ने कहा—हे अर्जुन ! ऐसे पुरुष को इस लोक और परलोक दोनों में पी स्थान है । हे प्यारे ! शुभ कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती । योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यलोकों में वर्षों निवास कर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान् पुरुषों के घरमें जन्म लेता है । अथवा वह ज्ञानवान् योगियों के घर उत्पन्न होता है । परन्तु यह जन्म अति दुर्लभ है । इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से सम्बद्ध समस्त बुद्धि का संस्कार स्वभावतः प्राप्त होता है । और हे अर्जुन ! वह सिद्धि के लिये प्रयत्न करने लगता है । वह पूर्व जन्म में योग

अष्ट पुरुष पूर्व संस्कारों के कारण स्वतः योगसिद्धि के मार्ग में चलता है। योग के इस जिज्ञासु उपदेश की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार प्रयत्न से यत्न करने पर पाप से रहित हो योगी बनता है। यह सिद्धि अनेक जन्मों में प्राप्त होती है। सिद्धि प्राप्त होने पर परमात्मा के स्वरूप में लीन होता है। हे अर्जुन ! योगी पुरुष तपस्वी, ज्ञानी और सकाम कर्मों से अधिक श्रेष्ठ हैं अतएव तू योगी बन। योगियों में भी जो योगी अपनी आत्मा को परमात्मा के स्वरूप में स्थापित कर श्रद्धा पूर्वक भगवान् का ध्यान करता है, वह परमश्रेष्ठ योगी है।

इति श्रीमद् भगवद्गीतासूपनिषत्सु अष्टाविंशत्या योगोत्तरसु श्रीकृष्णार्जुन संवादे
कर्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः ॥६॥

❀ अथ द्रुपदे अष्टाग्य महात्म्य ❀

श्रीमन्मत्स्य उवाच—हे लक्ष्मी ! द्रुपदे अभ्यास का महात्म्य सुन । गोदावर
नदी के तट पर एक नगर था वहाँ एक जानश्रुति राजा था बड़ा धर्मज्ञ था
धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का साधक था । तिसकी प्रजा भी धर्मज्ञ थी । लोग
राजा की स्तुति करते थे । एक दिन उस नगर में हंस उड़ते-उड़ते अ
निकले । उनमें से एक बैठता ही उतावला हो उड़ गया । तब नगर के पंडितों
ने कहा हे हंस ! तू ऐसा उतावला उड़ा है क्या तू राजा जानश्रुति से आगे
ही स्वर्ग को जाना चाहता है । तब उन पंडितों के सरदार ने कहा—हंस राजा
से भी एक रथोंक मुनि ऋषीश्वर श्रेष्ठ है वह वैकुण्ठ का अधिपति
होगा । वैकुण्ठ लोक स्वर्ग से ऊँचा है जब यह चाली राजा ने श्रावण की तृ
पन में विचार किया कि मेरे से उसका पुण्य बड़ा होवेगा
स्तुति करते हैं । विचार कर कहा उसका

रथी है

। मंगवाकर सवारी करी, प्रथम बनारस श्री काशीजी में जाकर गंगा में
 स्नान किया, स्नान किया शिवजी महाराज का दर्शन किया फिर लोगों से पूछा
 कि कोई रैयक मुनि भी है ? लोगों ने कहा नहीं तब राजा दक्षिण देश को
 या दक्षिणानाथ को परसा, वहाँ स्नान ध्यान कर दान किया । लोगों से पूछा
 कि कोई रैयक मुनि है ? उन्होंने कहा नहीं । तब राजा पश्चिम दिशा को
 या जहाँ जहाँ तीर्थों पर गया वहाँ वहाँ जाकर दान स्नान करके रैयक मुनि
 । पूछा फिर राजा उत्तर दिशा को गया बद्रीनाथजी को परसा वहाँ से राजा
 । रथ न चला । तब राजा ने कहा मैंने सकल धरती को प्रदक्षिणा करी है ।
 इसी स्थान पर रथ नहीं आटका यहाँ रथ आटका है । यहाँ कोई पुण्यात्मा
 होता है जिसके तेज से मेरा रथ नहीं चलता । तब राजा रथ से उतर
 गे चला देखे तो एक पर्वत को कन्दरा में अतीत बैठा है उसके
 न से बहुत प्रकाश हो रहा है । जैसे सूर्य की किरणें होती हैं

तब राजा ने देखते ही कहा यही रैयक मुनि दाना । राजा ने दण्डवत् कर
 वरण बन्दना करी । दाय जोड़ के स्तुति करी हे गुसाईं जी आपके दर्शन कर
 मेरा कल्याण हुआ । आज मेरा जन्म सफल हुआ । आज मैं कृतार्थ हुआ हूँ ।
 तब रैयक मुनि ने राजा को आदर किया और कहा हे पृथ्वीपति तू चार
 धाम के परसनद्वारा धर्म के साधन द्वारा है तू पुण्यात्मा है सत्कार सहित राजा
 को अपने पास बिठा लिया तब कन्द मूल मंगवाकर राजा को दिये । तब
 राजा ने मुनि से पूछा आपका तेज किसके बल से है ? तब मुनि ने कहा हे
 राजा मैं तो अतीत जटाधारी भस्माङ्गी कोपीनधारी हूँ पुण्य क्या करना था
 याग मेरे पास नहीं पर हमारे यहाँ एक बात है । नित्य गीता के छठे अध्याय
 का पाठ करता हूँ इस कन्दरा में उसी का उजाळा है । यह सुनकर राजा ने
 अपने पुत्र को बुलाकर कहा हे पुत्र आज से तू राज कर मैं तीर्थों को जाता

इतना कहकर राजा के राज त्याग दिया । रैयक मुनि से गीता के छंदे प्रथम का पाठ करना आरम्भ किया । इस पाठ के प्रताप से राजा नेकाचदर्शी हुआ इस प्रकार कई वर्ष बीत गये । एक दिन प्राणायाम करके दोनों ने देह त्याग किया स्वर्ग से विमान आये उनपर बैठ कर वैकुण्ठ गये श्रीनारायणजी कहे हैं हे लक्ष्मी ! यह छंदे अध्याय का महात्म्य है सो दूने सुना ।

इति भीषट्म पुराणे सती ईश्वर सम्बादे उत्तरा खण्डं गीता महात्म्यं नाम
षष्ठोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥६॥

* अथ सातवां अध्याय *

ज्ञान-विज्ञान योग

श्रीकृष्ण भगवान ने कहा—हे पार्थ ! परमात्मा में चित्त को लगाकर, उसी का आश्रय लेकर अनन्यभाव से भगवत् परायण योग में संलग्न हो समय ऐश्वर्य विभूति, बल आदिभुक्त भगवान् को निश्चय ही कैसे जानेगा सो मुन ! मैं तुझे यह सब तत्त्व ज्ञान सम्पूर्णाता से बताऊँगा, जिसको जानकर फिर और कुछ जानने योग्य बाकी नहीं बचता । हजारों मनुष्यों में से कोई बिरला ही सिद्धि का प्रयत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में से कोई बिरला ही भगवान् को जान पाता है । हे अर्जुन ! पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि

और अहंकार ये आठ प्रकार से विभक्त प्रकृति है और यह आठ प्रकार की जड़ प्रकृति अपरा कहलाती है । सम्पूर्ण जगत का धारण करने वाली जीवभूत चैतन्य प्रकृति भगवान् की परा प्रकृति कहलाती है । हे अर्जुन ! तु यह निश्चय करले कि जगत के सम्पूर्ण पदार्थ इन दोनों प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं । और परमात्मा सम्पूर्ण जगत की उत्पत्ति, प्रलय रूप मूल कारण है । हे धनञ्जय ! परमात्मा से बाहर कुछ भी इस संसार में नहीं है । जिस प्रकार धाने में मणियां पिरोई जाती हैं, वैसे प्राण जगत् मुझ (परमात्मा) में पियोया हुआ है । जल का तत्त्व हृत् रस में ही है, सूर्य चन्द्रमा की ज्योति, वेदों का सारभूत प्रकार, आकाश का शब्द, पुरुषों का पीरुष, पृथ्वी का गन्ध,

अग्नि का तेज, प्राणियों का चैतन्य, तपस्विप्रों का तप, सर्व पदार्थों का सनातन कारण में ही हूं। हे अर्जुन ! मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, बलवानों का कामना एवं आशाक्ति से रहित बल और प्राणियों में धर्म के अनुकूल शास्त्र विहित काम हूं। तथा और भी जो सत्त्व, रज एवं तप सम्बन्धी भाव हैं, उनका भी मूल में ही हूं। वस्तुतः उनमें मैं या वे मेरे में नहीं हैं। यह समग्र गगन इन तीनों सात्त्विक, राजसिक और नामतिक भावों से भ्रान्त रहता है और इनसे अद्वैत मुक्त (ब्रह्म) को नहीं जान पाता। और यह त्रिगुणमयी अज्ञौक्तिक भ्रान्ति (माया) बड़ी दुस्तर है, जो परमात्मा का ही आश्रय ले लेती हैं, वे इस भ्रान्ति से निकल पाते हैं। जो लोग पापी हैं,

ज्ञानि से जिनका ज्ञान नष्ट हो जाता है वे आसुरी भावनाओं
 में विरे रहते हैं और मेरा (भगवान्) का भजन ही नहीं करते ।
 अर्जुन ! मेरा भजन तो चार प्रकार के पुरुष करते हैं, एक
 प्रार्थी अर्थात् सांसारिक पदार्थों की चाह वाला, दूसरा मंकटा-
 ग्न, तीसरा जिज्ञासु और चौथा ज्ञानी । इनमें जो ज्ञानी निष्काम
 भावना से भक्ति करता है वही उत्तम है । ज्ञानी मुझ (भगवान्)
 से प्रेम करता है और उसे मैं । यद्यपि और भी सब प्रकार के
 भक्त, उत्तम हैं परन्तु ज्ञानी तो साक्षात् परमात्म स्वरूप ही है ।
 वह चितेन्द्रिय सर्वोत्तम गन्तव्य स्थान रूप परमात्मा में ही
 स्थित है । बहुत से जन्मों के पश्चात् परमात्मा को प्राप्त हुआ,
 सब कुछ वासदेव ही हैं ऐसा अनुभव करने वाला महारमा अति-

दुर्लभ है। शेष भक्त अपनी-अपनी इच्छाओं के अनुकूल बुद्धि वाले होकर दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं। उनकी कामना अनुसार उनका इष्टदेव उसी रूप का होता है। परन्तु इन सकाम भक्तों में से जो कोई जैसा इष्टदेव श्रद्धा से बनाता है, (परमात्मा) उसकी वैसी श्रद्धा भक्ति का निर्माण करते हैं। वह पुरुष श्रद्धा से उस देवता की पूजा की चेष्टा करता है, उ देवता से भी उसकी जो कामना पूरी होती है, उसका कारण भी मैं (परमात्मा) ही है। परन्तु इन अल्पबुद्धि वालों को फल मिलता है, वह नाशवान् है। देवताओं के पूजारी देवताओं को पढ़ंचते हैं और मेरे भक्त मुझे। मन्द बुद्धि पुरुष (परमात्मा) के अविनाशी सर्वोत्तम तत्त्व रूप को न सम

हुए आशरीरी भगवान् को शरीरी रूप में जानते हैं। योगमाया से कृपा हुआ मेरा रूप सब के लिए प्रकट नहीं है। इसलिए सर्व लोग मुझे धनमा और अविनाशी न समझ कर शरीरी रूप में मेरा भजन करते हैं। मैं तो, हे अर्जुन ! सब पहले ही, कर्तमान तथा भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानता हूँ। मुझे वे साधारण लोग नहीं समझते। इच्छा-द्वेष से उत्पन्न सुख-दुःखादि से भ्रान्त हुए प्राणी अज्ञान से घिरे हुए हैं। जो प्राणी पुण्य कर्मा से अपने पापों को नष्ट कर देते हैं वे इस सुख-दुःखादि द्वन्दों के जाल से मुक्त हो जाते हैं और मुझे परमात्मा) स्वरूप समझ कर उसकी भक्ति करते हैं और। जो भवान् का आश्रय लेकर जन्म और मरण से बटने का प्रयत्न

करते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और कर्म सबको अविकल जान जाते हैं। वे ही अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ को समझ पाते हैं और शरीर छोड़ते हुए, संयत चित्र होने से मेरा (भगवान्) का ध्यान करते हैं।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णअर्जुन संवादे

प्राकृतिस्वदो नाम सत्तमो अध्याय ॥७॥

✽ अथ सातवे अध्याय का महारम्य ✽

श्रीनारायण उवाच—हे लक्ष्मी ! अब सातवे अध्याय का महारम्य सुन। पटेल नाम एक नगर में शंकरर्ण नामक एक वैश्य रहता था। वह व्यापार

रने को नगर के बाहर कहीं को जा रहा था कि रास्ते में एक सर्प ने उसको
 मारा । वह मर गया, उसके साथी उसका दाह-कृत्य कर आगे को सिधारें । जब
 केश के घर में आये तिसके पुत्र ने पूछा मेरा बाप शंक्कण कहाँ है ? उन
 व्यापारियों ने कहा तेरे पिता को सर्प ने डसा था वह मर गया और यह पदार्थ
 तेरे पिता का है सो तू ले । एक करोड़ रुपया दिया और तिसकी गति करने
 को कहा । क्यों जो वह अवगति मरा था । उस बालक ने अपने घर आकर
 ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प के डसे से मरे को क्या गति करनी चाहिये । पंडितों
 ने कहा नारायणीबल करावो । उर्द के आटे का पुतला बनाकर उसके नेत्रों में
 चुनियां जड़ाओ जैसी विधि पण्डितों ने कही है तैसी करो वढ़ा यन्न किया
 बहुत ब्राह्मण जिवाये श्राद्ध पिंड पत्तल कराये । नाकी द्रव्य जो रहा चारों
 भाइयों ने बांटा । एक पुत्र ने कहा जिस सर्प ने मेरे पिता को काटा है मैं
 तिसको मारूंगा । उन व्यापारियों से पूछा वह ठौर शुभे बताओ । जहाँ मेरा

पिता शङ्कर्णं मरा है । व्यापारियों ने कहा चल वह तीर तुझे बता दे । वहाँ ले जाकर खड़ा किया । देखा तो वहाँ एक बम्बो है तिसे छुन्दा लेके साथ खोद ने लगा । जब छेद बढ़ा हुआ वहाँ से एक सर्प निकला कहा तू कौन है मेरा घर क्यों खोदता है उस बालक ने कहा मैं शङ्कर्ण का पुत्र हूँ जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है मैं उसको मारूंगा । तब उस सर्प ने कहा हे पुत्र मैं तेरा पिता हूँ तू मुझे इस अभय देह से छुड़ा और मुझे मत मार । यह मेरा पर्व का कर्म था सो मैंने भोगा । तब पुत्र ने कहा हे पिताजी कोई यत्न बताओ जिससे तेरा उद्धार हो । तब उस सर्प ने कहा हे पुत्र किसी नीत शायी ब्राह्मण को घर में भोजन करावो और उसकी सेवा करो उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा । तब उस बालक ने अपने घर आकर अपनी स्त्री को समाचार कहा । तब उसकी स्त्री ने कहा अवश्य करो साधुओं को विमाओ सन्तों की सेवा करने से उद्धार होय तो करो । तब खोजकर उस नगर

में जितने गीता का पाठ करते थे नित सब को बुलाकर श्रीगीताजी के सातवें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन कराया। और सेवा बहुत करी जो प्रदक्षिणा करी विनय हे महापुरुषों आप आशीर्वाद करो जो मेरे पिता शंकरकर्ण का उद्धार होवे अधम देह से छूट कर देव देही पाये विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्रको धन्य-धन्य करता बैकुण्ठ धाम में जा प्राप्त हुआ। श्रीनारायण जी ने कहा हे लक्ष्मी सातवें अध्याय का यह महारम्य है जो तूने श्रवण किया है। जो पढ़े सुनेगा सो सहगति पावेगा।

इति श्रीपद्म पुराणे सति ईश्वर सम्पादे कसरा खण्डे गीता महारम्य
नाम सप्तमोऽध्यायः सप्तपूर्णम् ॥ अ॥

* अथ अष्टमोऽध्याय *

अक्षर-ब्रह्म योग

भगवान् श्रीकृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा—
 ‘हे पुरुषोत्तम ! आपने जिन-ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, अधिभूत
 और अधिदेव की बात कही वे क्या हैं ? हे महुत्तरन ! यहाँ
 अभियन्त्र कोन है ? और वह इस शरीर में कैसे है ? संयत
 अन्तःकरण वाले अन्त समय में भगवान् को कैसे जान
 हैं ?’ श्रीकृष्ण भगवान् ने उत्तर दिया—‘हे अर्जुन ! सदा अवि
 नाशी परमात्मा ब्रह्म है; अपना स्वरूप अर्थात्
 अध्यात्म कहा जाता है; भूतों के भावों को उत्पन्न
 शास्त्र विहित यज्ञ, दान होमादि त्याग पूर्वक किया हुआ

'कर्म' है। उत्पत्ति-विनाश स्वभाव वाले सब पदार्थ अधि-
 हृत हैं। हिरण्मय पुरुष अधिदैव है और हे पुरुष-श्रेष्ठ अर्जुन !
 मैं ही अधियज्ञ हूँ। शरीर ब्रोड़ने के समय जो पुरुष मेरा
 भगवान्) का स्मरण करता हुआ शरीर ब्रोड़ता है, वह
 नैऋत्य मेरे साक्षात् स्वरूप को प्राप्त होता है। अथवा यह
 ननुष्य जिस-जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को
 ब्रोड़ता है, उस संस्कार से संस्कृत हुआ वह उसको ही प्राप्त
 होता है। इसलिये तू सब समय निरन्तर मेरा (भगवान्) का
 ध्यान चिन्तन कर और बुद्ध भी कर। इस प्रकार मुझ में ही मन
 और बुद्धि को लगाये रहने से मुझ को ही प्राप्त होगा इसमें
 भी सन्देह नहीं है। हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वर

को ध्यान रूप अभ्यास-योग से युक्त किसी अन्य और न जाने वाले चित्त से निरन्तर उसही का चिन्तन करने वाले उस दिव्य पुरुष परमेश्वर को ही प्राप्त होते हैं। जो पुरुष सर्वज्ञ अनादि, अन्तर्यामी होकर प्राणियों के शुभाशुभ कर्मों द्वारा उनका नियंत्रण रहने वाले, सूक्ष्म से भी अतिपुद्गल, चराचर जगत् को धारण करने वाले, ब्रह्मी और मनसे अगोचर, सूर्यसदृश नित्य चेतन, अद्वयक प्रकृति से उत्कृष्ट परमात्मा को स्मरण करता है, वह भक्तियुक्त पुरुष, समाधि के निरन्तर अभ्यास के कारण अन्तकाल में भी मोहों के बीच सुषुम्णा द्वारा प्राण वायु को स्थापित कर, निश्चल मन से उसका स्मरण करता है, वह उस दिव्य स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त होता है। वेद को जानने

लैं विद्वान् जिस अविनाशी का स्वरूप बताते हैं, आसक्ति हित यत्नशील कर्मयोगी जिसको प्राप्त होते हैं । जिसको आहते हुये ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, ब्रह्म के उस स्वरूप को मैं तुझे संज्ञेप से बताता हूं । हे अर्जुन ! शरीर में विषयों के प्रवेश करने के इन दरवाजों को बन्द करके अर्थात् इन्द्रियों को विषयों से हटाकर और मन को हृदय में रोककर, अपन आवायु को भीहों के मध्य में स्थापित कर मनोविरोध रूप स्थिरता को प्राप्त हुआ जो पुरुष एक वर्ण रूप 'ओ३म्' ब्रह्म का उच्चारण करता हुआ और उस 'ओ३म्' के लक्ष्य रूप मुक्त (ईश्वर) का चिन्तन करता हुआ शरीर को छोड़ता है वह सर्व-बोद्ध गति को प्राप्त करता है । हे अर्जुन ! जो पुरुष एकचित्त

हो, परमेश्वर का सदा ध्यान करता है, उस सदा समाधिस्थ कर्मयोगी पुरुष को मैं सदा सुलभ हूं। वे परमसिद्ध महारत्ना मुझे प्राप्त होकर फिर से दुःख के घर, जलभंगुर जन्म के चक्कर में नहीं फंसे। हे अर्जुन ! ब्रह्मलोक से लेकर भूलोक पर्यन्त सब लोक ऐसे हैं कि इनमें पहुंचा हुआ पुरुष फिर फिर जन्म लेता है, परन्तु जो पुरुष भूश्वर को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। दिन रात के परिमाण को जानने वाले जानते हैं कि ब्रह्मा का दिन हजार चतुर्युगी के बराबर है और इतनी ही रात्रि है (मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का एक अहोरात्र कहलाता है। ऐसे १२ हजार वर्षों का हजार चतुर्युगी कहलाता है यही ब्रह्मा का एक दिन है) ऐसे दिनों के १०० वर्षों

भी ब्रह्मा की आत्मा है । अर्थात् ब्रह्मा भी इस प्रकार साज है ।
 त व्यक्त (दृश्य) भूत ब्रह्मा के इस दिन के आरम्भ होते ही
 कट हो जाते हैं और रात्रि के आरम्भ होने पर उसी में लीन
 हो जाते हैं । हे अर्जुन ! यही प्रकट और अप्रकट होने वाला
 हस्त समुदाय दिन और रात्रि के इस चक्कर में प्रकट और
 अप्रकट होता रहता है । परन्तु उस अव्यक्त प्रकृति से भी श्रेष्ठ
 जो दूसरा तित्य अव्यक्त है वह सर्व जड़ चेतनों के व्यक्त एवं
 अव्यक्त होते रहने पर भी नष्ट नहीं होता । उस अव्यक्त अक्षर
 को परमशक्ति कहते हैं । वही मैं सर्वश्रेष्ठ गन्तव्य स्थान हूँ
 जिसको प्राप्त होकर फिर जन्म के चक्कर में नहीं फंसेते । हे
 अर्जुन ! जिस परमात्मा के अन्तर्गत सब भूत हैं, जिससे यह

सब संसार परिपूर्ण है वह मनातन अन्धक परमपुरुष अनन्य
 भक्ति से प्राप्त होने योग्य हैं। हे अर्जुन ! जिस समय शरीर
 छोड़ने से योगी जन जन्म-मरण के बन्धन में फंसते हैं या नहीं
 फंसते वह तुझे बताता हूं। प्रातःकाल, सूर्योदयकाल, दिन शुक्ल
 पक्ष, उत्तरायण के छः महीने (माघ से लेकर) इनमें शरीर
 छोड़ने वाले ब्रह्मवेत्ता कर्मसंन्यासी पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं,
 फिर नहीं जन्मते। सायंकाल रात्रि, कृष्णपक्ष, दक्षिणायन के
 छः महीने (श्रावण से लेकर) इनमें शरीर छोड़ने वाला ज्ञान-
 हीन सकाम कर्मयोगी स्वर्गफल को भोगकर पुनःशरीर धारण
 करता है। संसार में यों दो शुक्ल और कृष्ण मार्ग सदा से
 माने गये हैं। देवयान और पितृयान इन्हीं का नाम है। एक

चलने वाला मुक्त हो जाता है, दूसरे मार्ग पर चलने वाला पुनः जन्म लेता है। हे अर्जुन ! इन दोनों मार्गों को जानने वाला योगी कभी भूलता नहीं है, अतएव तू भी सदा ऐसा कर्मयोगी बन। इस रहस्य को जानने वाला योगी, वेद जानने और यज्ञ, तप एवं दान करने से प्राप्त पुण्यफल से भी अधिक उरुकुष्ट होता है और सनातन ब्रह्म के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है।

इति श्रीमद् भगवद्गीतासुर्नवमोऽध्यायः योगशारत्रे श्रीकृष्णअर्जुन संवादे
अक्षर प्रज्ञयोग नाम अष्टमोऽध्यायः ॥८॥

* अथ आठवें अध्याय का महात्म्य *

श्री नारायण जी बोले—हे लक्ष्मी ! अब आठवें अध्याय का महात्म्य सुन । दक्षिण देश नर्वदा के तट पर एक नगर है उस में सुशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था उस के पास बहुत द्रव्य पदार्थ था और सन्तों की सेवा करने वाला था, बड़े यज्ञ करता था । उसने एक दिन एक सन्त से पूछा हे ऋषिजी मेरे सन्तान नहीं है । तब ऋषिश्वर ने कहा, तू अजामेध यज्ञ कर । बकरा देवी को चढ़ा तुमको पुत्र देगी तब ब्राह्मण ने यज्ञ करने को एक बकरा माल लिया, उसको स्नान करा मेवा खिलाया । जब उसको मारने लगा तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा । तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे ! तू क्यों हंसता है । बकरे ने कहा, पिछले जन्म मेरे भी सन्तान नहीं थी, एक ब्राह्मण ने मुझे भी अजामेध यज्ञ करने को कहा था । सारी नगरी में बकरा दूँदा परन्तु दाय न लगा, दूँतेर एक

से मेरी पूजा करते हैं और सर्वरूप मुक्त (परमात्मा की) उपा-
 सना नाना रूप से करते हैं । क्योंकि मैं ही श्रौतकर्म हूँ, पंच-
 महायज्ञादि स्मृति कर्म मैं हूँ, पितरों को दिया जाने वाला
 अन्न, सब वनस्पतियां मंत्र, कृत, अग्नि, हवनरूप कर्म सब
 मैं हूँ । मैं इस जगत का पिता, माता, धाता, पितामह सब हूँ ।
 जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋक, साम, यजु भी मैं हूँ ।
 कर्मफल, मरण करने वाला, स्वामी, शुभाशुभ कर्म का साक्षी
 वासस्थान, आश्रय, मित्र, उत्पत्ति, प्रलय, आधार, निधान
 और अविनाशी भी मैं हूँ । गर्मी और वर्षा भी मैं ही करता
 और अविनाशी भी मैं हूँ । गर्मी और वर्षा भी मैं ही हूँ । व्यक्त
 और अव्यक्त भी मैं ही हूँ । तीनों वेदों में वर्णित सकाम

कर्मों को करने वाले, सो नरसवायी, पापों से रहित हुए पुरुष यज्ञों से भरी पूजा कर स्वर्ग की कामना करते हैं। याज्ञिक पुरुष पुण्यकर्मों के फलस्वरूप स्वर्ग की प्राप्ति हो स्वर्ग में देवी भोगों को भोगते हैं। परन्तु उस विपुल स्वर्गस्थ भोगजाल को हो जाने पर इस मनुष्य लोक में आ जाते हैं। वैदिक कर्मों के करने वाले इस प्रकार आवागमन में रहते हैं। परन्तु जो जन मुझे ही सर्वतः प्राप्य मानते हुये मेरी भक्ति करते हैं। उन नित्य एकीभाव से कर्मों में लगे हुये नित्य निष्काम कर्मयोगियों के योग श्रेय का दायित्व मुझ पर है। सदा परमात्म में समाहित चित्त होकर रहने वाले पुरुष मोक्ष सुख को अन्तः

करते हैं वे आवागमन के चक्कर में नहीं रहते । और हे कुन्ता पुत्र ! शास्त्र ज्ञान से हीन जो पुरुष दूसरे देवताओं की श्रद्धा से भक्ति करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, परन्तु उनकी यह पूजा विधि पूर्वक नहीं है । क्योंकि उन देवताओं में भी ईश्वर ही स्थित है । सब श्रोत एवं स्मृति ग्रन्थों की रक्षा करने वाला और उनका फल देने वाला प्रभु ईश्वर रूप में ही है । परन्तु ये दूसरे देवताओं के पूजक भक्त लोग मेरे इस रूप को नहीं जानते । अतएव ठीक मार्ग से भ्रष्ट रहते हैं । नियम यह है कि देवताओं के पूजक उनसे देय फलों को प्राप्त करते हैं, पितृ राजक पितृ देय और जड़ चेतन पदार्थों के अथायोग्य सेवन करने वाले उनसे मिलने वाले फलों को प्राप्त होते हैं । इसी

प्रकार जो परमात्मा के शब्दे रूप की उपासना करते हैं मोक्षरूप फल को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य पत्र, पुष्प, जल कुछ भी प्रेम से सुभे समर्पित करता है, उस द्वारा भक्ति से समर्पित किया वह पत्रादि में ग्रहण करता है अर्जुन ! सब कर्म, खाना-पीना, यज्ञ करना, तप करना कुछ भी है—सुभे समर्पित करके कर। ऐसा करने पर इन के बन्धन भूत शुभाशुभ फलों से तू मुक्त रहेगा और सन्यासरूप कर्म योग से मुक्तारमा तू मुक्त होकर परमात्मा प्राप्त करेगा। स्थावर जंगमदि सब प्राणी मेरे लिये समान सुभे कोई प्रिय अथवा द्वेष नहीं है। जो व्यक्ति भक्ति से भजन करते हैं—कैवल्य करीब्य बुद्धि से कर्म करते हैं वे

सदा समाप्त करते हैं और मैं भी सदा उनके अन्तःकरण में स्थित रहता हूँ । यदि कोई अत्यन्त हीनाचार होकर भी प्रसिद्ध हो परन्तु फिर मेरी अनन्य भक्ति करने लगे तो वह सदाचारी ही है । उसका कर्म सभीचीन (निष्काम कर्म करने के संकल्प के कारण) हो जाता है । वह व्यक्ति शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और परम शान्ति को प्राप्त होता है । हे अर्जुन ! तू सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता । हे अर्जुन ! जो माता पिता के पापी संस्कार वाले व्यक्ति हैं, बृहत् कार्य से अवकाश न पाने वाली क्षियां हैं, व्यापार में मग्न वैश्य हैं, नौकरी पेशा शूद्र हैं—वे सब निष्काम कर्मयोग रूप भक्ति से परमात्मा का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त होते हैं । फिर पण्य कर्म

वेदां के विद्वान् ब्राह्मण व राजर्षि क्षत्रियों की तो बात ही क्या !
इसलिये इस अनित्य, असुख देह की प्राप्ति कर ईश्वर की
आज्ञा में रह । ईश्वर में ही सन रमा, उसकी ही भक्ति कर,
उसकी ही पूजा कर उसे ही नमस्कार कर । इस प्रकार मुक्त होकर
तु परमात्मा को प्राप्त होगी ।

इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवा ६

अक्षरब्रह्म योग नाम नवमोऽध्याय ॥६॥

✽ अथ नवमं अध्यायं का महत्तम्य ✽

श्रीभगवान् उवाच—हे लक्ष्मी ! तू श्रवण कर । दक्षिण देश में एक भाव सुशर्मा नाम शूद्र था, बड़ा पापी मांस मंदिरा आहार था । जुआ खेलता चोरी करता पर स्त्री रमता ऐसा पाप कर्मी था एक दिन मंदिरा पान से तिसको देह छूटी वह मर कर भेत हुआ एक बड़े वृक्ष पर रहने लगा । एक ब्राह्मण भी उसी नगरी में रहता था, दिन को भिक्षा मांग कर स्त्री को ला देवे, उसकी स्त्री बहूी लक्ष्मिनी थी वह कभी किसी को भिक्षा न देती । सबक पाकर उन दोनों ने भ्राता तथाते वह दोनों मर कर भेत हुये वह उसी वृक्ष के तले आ रहे जहाँ भेत रहता था, वहाँ रहते कुछ काल व्यतीत हुआ । एक दिन उसकी स्त्री पिशाचिनी ने कहा—हे पुरुष पिशाच ! तुमको कुछ पहिले जन्म की खबर है । तब पिशाच ने कहा सब खबर है । मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था तब पिशाचिनी ने कहा तौने पिछले जन्म क्या साधना करी थी जिस से तुमको पिछले

जन्म की खबर है तब उसने कहा, मैंने पिछले जन्म एक ब्राह्मण से आध्यात्म कर्म सुना था तब फिर पिशाचिनी ने कहा तैने और कौन साधना की थी और वह आध्यात्म कर्म कौन है जिसके सुनने से तुम्हें पिछले जन्म की खबर रही। पिशाच ने कहा मैंने और कोई कोई पुण्य नहीं किया। गीताजी का श्लोक अवण किया है उसका प्रयोजन यह है, एक समय अर्जुन ने श्रीकृष्णजी से तीन बात पूछी जे गीताजी के नवम अध्याय में लिखी है वह तीन बात पिशाचिनी ने पिशाच से श्रवण करी, इन बातों के सुनते ही एक प्रेत हवा से निकला उसने कहा रो पिशाचिनी यह बात फिर कहो जो अब कह रही थी। पिशाचिनी ने कहा तू कौन है मैं तुम्हें नहीं सुनाती मैं अपने भर्ता से पूछती हूँ। वह ब्राह्मण कौन था। वह कर्म कौन था, जिससे पिछले जन्म की खबर रही इन बातों के सुनते ही प्रेत देही छूटी तब ब्राह्मण ने कहा हे साधु एक श्लोक गीता का है जिसके सुनने से पिशाच और पिशाचिनी की देह छूटी तत्काल देवमार्ग में

देवताओं ने रोक लिया। कहा तुम ने ऐसे कौन उग्र पुण्य किये जिनके करने से इसती जवदी वैकुण्ठ को चले हो, तीर्थ, व्रत, तपस्या, दान, पुण्य ऐसा कोई नहीं हुआ जिसका यह फल तुमको मिला है। श्रीनारायणजी की भक्ति नहीं करी किस करनी के बल से वैकुण्ठ को जाते हो। तब उन्होंने कहा एक ब्राह्मण के मुख से श्रीगीताजी का अर्थ श्लोक श्रवण करा है, तिसके प्रताप से वैकुण्ठ को जाते हैं, तब देवताओं ने सुनके कहा श्रीगीताजी का ऐसा प्रताप है जिसके आर्ध श्लोक श्रवण से ऐसे जीव और वैकुण्ठवासी हुए हैं वह तीनों जा वैकुण्ठ में प्राप्त हुये। श्री नारायणजी ने कहा हे लक्ष्मी ! यह नवम अध्याय का महात्म्य है जो तुने श्रवण किया है।

इति श्रीपद्म पुराणे सती ईश्वर सम्पादे उत्तरा खण्डे गोता महात्म्य नाम
नवमो अध्याय सम्पूर्णम् ॥६॥

* अथ दशमोऽध्याय *

विभूति योग

भगवान् श्रीकृष्णजी ने कहा—‘हे महाबाहू अर्जुन ! तुम मेरी बात जिस प्रीति से सुन रहे हो उसे देखते हुये तुम्हारे हित की इच्छा से मैं तुम्हें तत्त्व की बात और बताता हूँ, सुनो ! देवता और वेदवेत्ता महर्षियों का भी मैं कारण हूँ । वे मेरे सामर्थ्य को नहीं जानते । जो तुम्हें को कारण रहित और अजनमा सब लोकों का महेश्वर करके मानता है वह पीड़ित पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाता है । निश्चय करने की शक्ति, तत्त्वज्ञान, विवेक, ज्ञान, सत्य, इन्द्रियों पर विजय, सुखदुःख, उत्पत्ति, प्रलय, भय, अभय, अहिंसा, सुख-दुःखादि

से आलोकित हो उठता है।' अर्जुन यह सब सुनकर बोला—
 भगवान् ! आपको (ईश्वर को) सब ऋषि, महर्षि, नारद भी,
 असित, देवल, महर्षि व्यास और आप स्वयं भी परमब्रह्म,
 परमधाम, सनातन दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि, अजन्मा
 और सर्वव्यापी बताते हैं। हे केशव ! आप जो कुछ कहते हैं
 मैं उस सब को सत्य मानता हूँ। देव-दानव कोई भी आपके
 स्वरूप को नहीं जानता। हे पुरुषोत्तम ! हे भूतोत्पादक ! हे
 भूतनियन्ता ! देवाधिदेव ! जनरपालक ! स्नाता आपही (अन्य
 कोई नहीं) अपने आपको जानते हैं। आपही अपने दिव्य नाना
 रूपों को पूरी तरह बना सकते हैं, जिन रूपों द्वारा आप संसार
 में सर्वत्र व्याप्त हैं। हे अद्भुत सामर्थ्य वाले भगवान् ! सदा

स्मरण करके मैं आपको कैसे जानूँ ? और आपका किस किस रूप में चिन्तन करूँ । हे जनार्दन ! अपने सामर्थ्य और नानास्वरूप विभूति को विस्तार से कहिये, मैं सुन सुन कर अघाता नहीं हूँ । भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले—हे कुरु श्रेष्ठ ! यों तो मेरे विस्तार का अन्त नहीं है, परन्तु अपने मुख्य मुख्य स्वरूप में अब तुझे बताता हूँ । हे निद्राजयी ! अर्जुन ! सब प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित मैं सब का आत्मा हूँ । सब भूतों का आदि, मध्य और अन्त भी मैं ही हूँ । सब प्राणियों का उद्भव मुझ से होता है, मुझ (ईश्वर) में ही वे पलते हैं और अन्त में लीन भी परमेश्वर में ही होते हैं । यह कह कर परमेश्वर के विविध रूपों का यों वर्णन किया कि अतिति के

बारह पुत्र, बारह आदित्यों में विष्णुनामक आदित्य हैं ।
 प्रकाशमान पुत्र अग्नि आदित्यों में प्रचण्ड ज्योति सूर्य हैं,
 वायु देवताओं में मरीचि विद्युद्गर्मा वायु हैं । वेदों से सामवेद,
 देवों में इन्द्र, इन्द्रियों में मन और प्राणियों में चेतन्ता हैं ।
 ग्यारह रुद्रों में शंकर, यश राज्ञसों से धनेश कुबेर आठ
 वस्तुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु हैं । हे अर्जुन पुरोहितों
 में देवताओं का मुख्य पुरोहित बृहस्पति हैं । महर्षियों में भृगु,
 स्वामिकार्तिक और जलाशयों में समुद्र हैं । महर्षियों में भृगु,
 वचनों में एकाक्षर ओंकार; सब यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर
 रहने वालों में हिमालय हैं । सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में
 नारद, गन्धर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि हैं ।

घोड़ों में, अमृत से उत्पन्न उच्चैः श्रवा, हाथियों में ऐशवत और मनुष्यों में भुभे राजा जान । शस्त्रों में मैं वंज, गायों में कामधेनु, शास्त्रोक्त रीति से सन्तान की उत्पत्ति का हेतु कामदेव और सर्पों में वासुक हूँ । फणी नागों में शेषनाग, जलचरों में वरुण, पितरों में अर्यना और शासन करने वालों में यमराज हूँ । देव्यों में प्रह्लाद, गिनती करने वालों में समय, वन्य पशुओं में सिंह, पक्षियों में गरुड़, पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में राम, मञ्जुलियों में मगरमच्छ, और नदियों में गंगा हूँ । सृष्टियों का आदि, मध्य एवं अन्त मैं ही हूँ । विद्याओं में तत्त्व निर्णय करने वाली अद्वैतम विद्या मैं ही हूँ । अर्जों में आदि अक्षर अकार, समासों में उभयपदार्थ प्रधान

ब्रह्म में हूं। अन्नयकाल और विराटश्चरूप सब का धाता मैं
 ही हूं। सर्वहारी मनु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति
 कारण भी मैं हूं स्त्रियों में वर्तमान, कीर्ति, शरीर सौन्दर्य,
 महुरवाणी, स्मरणशक्ति, अर्थ धारण शक्ति मेधा, धैर्य और
 क्षमा मैं ही हूं। गीतियों में ब्रह्मसाम, ब्रह्मों गायत्री, महीनों
 में मार्गशीर्ष का महीना, ऋतुओं में वसना ऋतु मैं हूं। ब्रह्म
 करने वालों में जुवा, प्रभाव गालियों का प्रभाव, जीतने वालों
 की विजय, व्यवसायियों का उत्थम, सात्विक पुरुषों का सात्विक
 भाव, यादवों में वासुदेव, पाण्डवों में धनञ्जय, मुनियों में वेद-
 व्यास, कवियों में शुक्राचार्य हूं। दमनकारियों का हेतुभूत
 और दण्ड, जीतने की इच्छा रखने वालों की जयहेतु नीति हूं।

रहस्यों में रहस्य का कारण भूतवाणी और ज्ञानियों का ज्ञान
हूँ । हे अर्जुन ! चराचर जगत् का बीज भी मैं ही हूँ । कोई
भी ऐसा चर-अचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो । इसलिये
सब कुछ मेरा ही स्वरूप है । हे परंतप ! मेरे दिव्य स्वरूपों का
अन्त नहीं है, मैंने यह जो विस्तार बताया है वह तो नाममन्त्र
ही कहा है । हे अर्जुन ! जो प्राणी, धनधान्यादि समृद्धिपुत्र
राज्यादि ऐश्वर्य मुक्त अथवा बलशक्ति सम्पन्न है, उस सबको
मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुई जान अथवा यह सब
जानने से मुझे क्या प्रयोजन ! मैं अपने एक अंश से इस सारे
जगत् में व्याप्त हूँ ।

शिव श्रीमद्भगवद्गीता सूरनिपद सुब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन सभाषणे

विष्टति योग-नाम दसमोऽध्याय ॥१०॥

❀ अथ दसर्वे अध्याय का महारम्य ❀

श्रीनारायण उवाच—हे लक्ष्मी ! अब दसर्वे अध्याय का महारम्य कहता हूँ तू श्रवण कर । जिसके सुनने से महापापियों की गति हो । बनारस नगर में एक धीरजी नाम का ब्राह्मण रहता था । धर्मात्मन हरि भक्त एक दिन विश्वेश्वर महादेवजी के दर्शन को जाता था । गर्मी की ऋतु थी उसको धूप लगी ध्वराया उसका दिल घटने लगा अधाली खाकर मन्दिर के निकट गिर पड़ा । इतने में भुङ्गी नाम गण आया । देखा तो ब्राह्मण अचेत मूर्छित पड़ा है उसने जाकर शिवजी से कहा हे महादेवजी एक ब्राह्मण आपके दर्शन को आया था, वह मूर्छा में पड़ा है । महादेवजी सुन चुपकर रहे । फिर उस गण ने ब्राह्मण को देखा वह मरा पड़ा है । फिर जाकर कहा, हे स्वामिन यह चरित्र मैंने देखा है इसने कौन पुण्य किया जिससे भली जगह मृत्यु पाई है । चारों बात इसकी भली आ बनी है । एक बनारस क्षेत्र श्रीकाशीजी, गङ्गाजी का स्नान सन्तो

का और विश्वेश्वर जी का अर्जुन, अन्न का छोड़ना एकादशी का दिन, यह बात कह सुनाओ इसने नया पुण्य किया था तब महादेवजी ने कहा हे भूमी इसके पिछले जन्म की स्मरण में कहता हूँ सो सुन । एक समय कैलाश पर्वत पर (गौरी) पार्वती और हम बैठे थे । गण भी हमारे पास थे फुलवाड़ी की शोभा देख रहे थे ! एक हंस मेरे दर्शन को आया, वह ब्रह्मा का वाहन था ब्रह्मलोक से मानसरोवर को जाता था, उस सरोवर में सुन्दर कमल फूले थे एक कमल को लांघने लगा उसका पक्षीवां पड़ा वह हंस अचैत हो काला हो गया आकाश से गिरा तब उसी समय उसी मार्ग में एक गण और आया, हंस आपके दर्शन को आया था तो श्याम होकर गिर पड़ा है, गण मेरी आज्ञा से हंस को ले आये हमने पूछा हे हंस ! तू श्याम क्यों हुआ हंस ने कहा हे भूमी मैं आपके दर्शन को आया था मान सरोवर में कमल फूले थे मैं उनको लांघकर आया इससे मेरी देह श्याम हो गई आकाश से गिर पड़ा

कारण जानता नहीं क्या हुआ है, यह सुनकर शिवजी हँसे आकाश वाणी हुई कि हे शम्भुजी ! आप क्या सोचते हैं इस हँस का प्रसङ्ग मैं कह सुनाता हूँ तब मैंने कहा आकाशवाणी तुम मेरे पास आओ मैं तुमको देखूँ तू कौन है तब चतुर्भुज स्वरूप धारे श्याम सुन्दर एक पारखद आया । कहा हे स्वामिन ! तुम इस कमलनी से पूछो यह कमलनी सब कहेगी कमलनी ने कहा हे शिवजी महाराज ! मैं अपने पिछले जन्म की कथा कहती हूँ । पिछले जन्म में मैं अप्सरा थी नाम पद्मावती था, श्री गङ्गाजी के किनारे एक ब्राह्मण स्नान करके गीताजी के दसवें अध्याय का पाठ किया करता था । एक दिन राजा इन्द्र ने का आसन चला । इन्द्र ने देखा यह ब्राह्मण गीता पाठी है तब इन्द्र ने मुझे आज्ञा की तू जाके उस ब्राह्मण की तपस्या भङ्ग कर । आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण के पास गई जाकर देखा वह ब्राह्मण एकीत में बैठा था अचानक ही मेरी जम ब्राह्मण से भेंट हुई मेरे अङ्ग से अङ्ग लगा, उस ब्राह्मण ने मुझे शाप

दिया । कहा है पाणिनी ! कमलनी हो उसी समय मैं कमलनी हुई और जी-
मर्प के अङ्ग हैं वैसे तेरे भी पाँच अङ्ग होंगे दो कमल चरणों के दो कम-
लार्थों के एक कमल मुख की जगह । उसी समय मैं कमलनी हो गई हूँ
भानसरोवर में साठ हज्जार भैंस रहता है सो मेरी सुगन्धि से तूस हुए रह-
ते यह बात कही नहीं जाती मेरा प्रकाश क्यों हो रहा है जो पत्नी मेरे ऊ-
से लांघता है भस्म हो जाता है । कमलनी ने कहा है हंस तू कौन है ! य-
क्यों आया है ? हंस ने कहा हम चार हंस हैं ब्रह्मा के वाहन तिन में एक मैं
भानसरोवर के मोती चुनने की आज्ञा हुई थी वहाँ को जाता था मार्ग-
मेंने कहा शिवजी का दर्शन करता चल । तेरे ऊपर से लांघा तो श-
का काला हो गया आकाश से गिर पड़ा अब तू अपना वृत्तान्त कह कमिला-
ने कहा, मैं पहले एक ब्राह्मण के घर कन्या थी मैंने एक करवाई
बट्या पाला था वह बड़ी अच्छी बोलती था मैं तिसको पढ़ाया कर

देखी एक दिन मेरा भर्त्तरि आया मैंने उठकर उसका आदर न किया उसने कहा तू उठकर रसाई कर मैं उसके लालच से न उठी। बहुत समय लगा तो भर्त्तरि ने श्राप दिया तू कामिनी हो उसकी सुध-बुध-मुभको अब तक है, पर वह गीता के दसवें अध्याय का पाठ किया करता था मैंने भी कंठ किया था। अब मैं तिसका पाठ करती हूँ उसी से मेरा तेज है यह पाठ का फल है। हँस ने कहा फिर क्या उपाय करें जिससे मेरा श्यामवर्ण से श्वेत होवे और तू इस कमलिनी अभी देह से छूट देव देही पावे तब कमलिनी ने कहा, कोई गीता के दसवें अध्याय का पाठ सुनावे तब उद्धार होगा, तब एक ब्राह्मण ने उसे सरोवर में स्नान कर पालिश्याम का पूजन कर दसवें अध्याय गीता का पाठ किया, उस हँस और कमलिनी ने सुना तो तत्काल उनका उद्धार हो गया, हंस श्वेत हुआ कमलिनी श्वकन्या हुई। दोनों ने श्राप जाड़कर नम्र होकर ब्राह्मण को नमस्कार करा और कहा तुम धन्य हो जो हमको कृतार्थ किया, तब ब्राह्मण ने पूछा यह क्या

हुआ, हंस और कमलिनी ने पिक्कली चार्चि कह सुनाई और जहां आपके पाठ के सुनने से हमारी कल्याण हुई है हमको आशीर्वाद दो कृतार्थ रूप होकर दोनों देवलोक को प्राप्त हुए श्रीनारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी यह दसवें अध्याय का महात्म्य है जो तुने सुना है ।

इति श्रीपद्म पुराणे सती ईश्वर सम्पादे वसन्ता स्वयं गीता महात्म्य नाम

* अथ एकदशोऽध्याय *

विश्वरूप दर्शन योग

इस प्रकार भगवान् के वचन सुनकर अर्जुन बोला—“हे भगवान् ! मुझ पर कृपा करने के लिये आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म उपदेश दिया है, उससे मेरा अज्ञान नष्ट होगया है ।

नित्य, यत्न, राजस और सिद्ध, सब आयको देख-देखकर आश्चर्य
कर रहे हैं। आपके अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पैर,
हिण्डू वाली इस भयङ्कर रूप को देखकर तो सब लोग और मैं
भी लज्जित हूं। यह आपका आकाश चुम्बी, अनेक वर्ण, प्रदीप्त
खिले मुंह वाला, प्रकाशमान और बड़ी-बड़ी आंखों वाला रूप
देखकर मैं भयभीत हूं, मुझे धैर्य और शान्ति नहीं है। विक-
राल दाढ़ वाले, प्रलय काल की अग्नि के सदृश आपके मुखों
को देखकर मैं चकरा गया हूँ। बेचैन हूँ। हे जगत्तिवास
आप प्रसन्न हों और धृतराष्ट्र के ये सब पुत्र, सब राजाओं
समेत, भीष्म द्रोण, कर्ण, हमारे साथी सब थोड़ा भी शीघ्र
शीघ्र आपके भयङ्कर मुखों में धंसे जा रहे हैं। किसी किसी के

तो पिसे हुये सिर आपके दांतों में फंसे दीख पड़ते हैं। जैसे नदियों के अनेक जलप्रवाह सब के सब समुद्र की ओर ही बहते हैं वैसेही यह सब गोडा आपके प्रदीप्त मुखोंमें ही प्रविष्ट हो रहे हैं। जैसे पतङ्ग प्रज्वलित अग्नि में ही गिरकर नष्ट होता है, वैसे ही सब लोक द्रतिगति से आपके मुख में ही प्रविष्ट हो रहे हैं और आप प्रज्वलित मुखों के द्वारा इनको खाते हुये खूब चाट रहे हैं। आपका उग्र तेज इस जगत् को भासित कर तपाता है। हे भगवान् ! बताइये आप उग्ररूप वाले कौन हैं ? आपको नमस्कार हो, प्रसन्न हूँजिये। आपका तान्त्रिक रूप मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रवृत्ति की मैं नहीं जानता।” श्रीकृष्ण भगवान् ने अर्जुन को अपने इस उग्ररूप की व्याख्या करते हुए

बताया—“मैं लोगों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकाल
 हूँ। जो योद्धा सेनाओं में स्थित हैं, वे तैरे युद्ध न करने पर भी
 न रहेंगे—इनका नाश तो अवश्यम्भावी है। इसलिये अर्जुन !
 क्रमर क्रस, कीर्ति क्रमा, शत्रुओं को जीतकर सभुद्ध राज्य का
 संग्रह करना। इनका नाश तो मेरे द्वारा हो ही चुका है। तू
 केवल निमित्त तो बन। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य
 वीर योद्धा मेरे द्वारा मारे हुये हैं, उन्हें तू मार इसमें लोभ
 करने की आवश्यकता नहीं, युद्ध कर, युद्ध में वीरियों को
 जीतेगा।” सञ्जय ने बताया कि हे राजन् ! भगवान् कृष्ण
 की यह वाणी सुनकर अर्जुन ने हाथ जोड़ लिये। वह कांपता
 हुआ, डरता हुआ कृष्ण को प्रणाम कर बोला—“हे अन्तर्यामिन !

आपके कीर्तन से जो लोग प्रसन्न और दत्तचित्त होते हैं, वह ठीक ही है। राज्ञस तरह भागते हैं। सिद्ध लोग नमस्कार करते हैं। आप ब्रह्मा के भी आदिकर्त्ता और बड़े हैं। फिर आपको नमस्कार कैसे न करें। हे अन्नत ! देवेश ! जगन्निवास ! सत असत और इनसे भी उत्कृष्ट जो कुछ हैं वह आप ही हैं। आप आदिदेव सनातन पुरुष हैं। इस जगत् के परम आश्रय, जानने योग्य और प्रत्यक्ष उत्कृष्ट हैं आपके सारा जगत् नाना रूप होने के कारण ज्वाप्त है। वायु, यम, अग्नि, वरुण चन्द्र और ब्रह्मा सब आपके ही रूप हैं। आपको बारबार हजार बार नमस्कार हो। आपको आगे पीछे सब ओर नमस्कार हो। आप अनन्त पराक्रमशाली अति विक्रमशाली हैं। आप

सब मे व्याप्त अतएव सर्वरूप हैं । आपको मित्र मानकर आपकी इस महिमा को न जानते हुये भूल से या प्रेम से कभी कृष्ण, यादव, सखा आदि नामों से जो सम्बादन किया है और खान-पान दौरया, आसन, भोजनादि के अवसर पर हंसी-हंसी में आपका जो अपमान सबके सन्मुख अथवा अकेले में किया है, अमित प्रभावशाली आपसे मैं उसके लिये क्षमा मांगता हूँ । हे विश्वेश्वर ! आप इस चराचर लोक के जनक, पुरुष और गुरु हैं । तीनों लोकों में आपके बराबर भी कोई नहीं, अधिक तो कैसे हो । इसलिये आपके चरणों में शरीर रखकर, आप स्मृति योग्य परमेश्वर को प्रसन्न होने के लिये प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! जैसे पिता पुत्र के, सखा स्वसखा

के और पति स्त्री के अपराधों की क्षमा कर देता है वैसे मेरे अपराधों को क्षमा करें। हे जननिवास ! देवादि दे आपके इस अदृष्ट पूर्व रूप को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। मन भ्रम से व्याकुल भी है। अतएव प्रसन्न होकर मुझे अपना पहला रूप दिखाइये। मुकुट, गदा और धारी जो आपका रूप है वही मैं देखना चाहता हूँ। हे साक्षात् ! आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हजिये।" अर्जुन इस प्रार्थना पर भगवान् कृष्ण ने कहा—“हे अर्जुन ! प्रसन्न होकर अपने प्रभाव से तुझे उरकृष्ट, तेजोरूप, सबका आदिभूत रूप दिखाया है—इसे तेरे सिवा और ने नहीं देखा है। मृत्यु लोक में वेद पढ़ने, यज्ञ, अध्य-

दान करने, नाना क्रियाओं व उग्र तपों से भी मुझे इस रूप में नहीं देख सकता । मेरे इस डरावने रूप को देखकर डरने और मूर्छित होने की आवश्यकता नहीं । ले, मेरा वह पहला रूप देख ।” संजय बोला—“कृष्ण भगवान् ने अर्जुन से यह कहकर फिर अपना रूप दिखाया और सौम्य मूर्ति होकर अर्जुन को बार बार धीरज बंधाया । तब अर्जुन बोला—हे भगवन् ! आपके इस शान्त मनुष्य रूप को देखकर, मैं होश में आया हूं और मुझे शान्ति मिली है ।

भगवान् कृष्ण ने फिर बताया—“हे अर्जुन ! मेरा यह अति दुर्लभ जो रूप तूने देखा है उसके दर्शन के लिये देवता भी सदा लालायित रहते हैं । जिस रूप में तूने मुझे देख

है, वह रूप तो वेद, तप, दान व यज्ञ की साधना से भी देखने को नहीं मिलता। परन्तु ! हे परन्तप अनन्य भक्ति से मुझे इस रूप में देखा और जाना जा सकता है तथा मुझ में लीन हुआ जा सकता है। जो पुरुष सब कुछ मेरा समभक्ता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि कर्तव्य कर्म करता है, मेरा भक्त है, किसी प्राणी से द्वेष नहीं रखता, सर्वथ आसक्ति रहित है, वह मुझ परमेश्वर को प्राप्त होता है।

इति श्रीमद्भगवद्गीता सुषनिषद् मुद्रादिना योगसारश्चे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
विद्युत्तियोग-नाम एकादशोऽध्यायः ॥११॥

❀ अथ ग्यारहवें अध्याय का महात्म्य ❀

श्रीनारायणोवाच—हे लक्ष्मी अब ग्यारहवें अध्याय का महात्म्य सुन लुप्तभ्रा-
तृनायक एक नगर था, जिसके राजा का नाम सुखानन्द था वहाँ श्री लक्ष्मीनारायण
की सेवा बहुत लोग करते थे एक ब्राह्मण ब्रह्मा धनपात्र विद्वान् पण्डित रहता
था और उस ब्राह्मण का नियम था नित्य गीता के ग्यारहें अध्याय का पाठ
करना और राजा भी वहाँ नित्य लक्ष्मीनारायण की सेवा किया करता था और
पाठ भी नित्य श्रवण करता था ऐसे ही सेवा करते बहुत काल व्यतीत हुए एक
दिन राजा मन्दिर से घर को जाता था उस दिन बहुत देशान्तर फिरते २
अतीत उस नगर में आये अतीतों ने राजा से कोई जगह मांगी कहा हे राजन्
हम कई दिन रहेंगे हमें जगह दीजे। राजा ने बड़ी हवेली खुलवा दी वहाँ अतीत
रहे, राजा ने सीधा दिया, रसोई कर अतीत बड़े प्रसन्न हुए प्रातःकाल राजा

तत्के दर्शन को गये राजा का वेदा भी उनके साथ था कई मित्र साथ थे, राजा हवेसी में आया जो महन्त था उसके साथ राजा बातचीत करने लगा और राजा का पुत्र देखने लगा वहां एक प्रेत रहता था उस प्रेत ने राजा के पुत्र को मारा चाकरो ने राजा को खबर की। हे राजा जी ! कुँवर को प्रेत ने मार डाला है तुम निश्चित बैठे हो राजा यद्यपि सेवा करता, कथा श्रवण करता था। परन्तु पुत्र के मोह से राजा के मन में दुर्बुद्धि आ गई राजा बोला हे सन्तजी आपके दर्शन का मुझको बहुत फल मिला है। एक पुत्र था सो भी प्रेत ने मार लिया। तब ब्राह्मण ने कहा हे राजा जी चलो देखें कहां है तैरा पुत्र ? राजा ब्राह्मण महन्त सभी वहां आये जहाँ राजकुमार मरा पड़ा था। तब ब्राह्मण ने कहा अरे प्रेत ! तू इस लड़के पर कृपा दृष्टि कर जो यह लड़का जो उठे और मैं तुझे गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ तू श्रवण कर इसमें तैरा कल्याण होगा जितने जीव पीछे मारे हैं तिनका भी उद्धार होगा अब

तु अपने जन्म की बात कहा क्यों कर प्रेत हुआ है तिसके पीछे तेरा उद्धार करूँगा । तब प्रेत चीला में पूर्व जन्म में ब्राह्मण था, इस ग्राम के बाहर हल जोतता था वहां एक दुर्बल ब्राह्मण आया था, सो इस खेत में गिर पड़ा उसके अङ्गों से रुधिर निकला एक चील ने उसका मांस नोंच खाया में बैठे देखता था मेरे मन में दया न आई कि इस ब्राह्मण को छुड़ा दूँ इतने में एक और ब्राह्मण आया उसने देखा एक दुर्बल रोगी ब्राह्मण गिर पड़ा है चील नोच २ मांस खाती है उसने देखकर मुझे कहा अरे हल जोतनेवाले ब्राह्मण तू यज्ञोपवीत धारण किये बैठा है कर्म तों तेरे चारुडल के हैं निर्दयी तेरे खेत के पास ब्राह्मण का मांस चीले तोड़ ३ खाती है क्या तू आंखों से अन्या है इस कारण से तू बड़ा पापी है यह तीनों अपकर्मों नरक को जाते हैं एक तो चोर लूटता मारता होवे और सच्ची होकर भाग जावे दूसरा रोगी हो तिसकी सुध न लेवे और किसी को भूत लगा हो यह छुड़ाना जानता हो छुड़ावे नहीं यह तीनों पापी नरक को

जाते हैं जो सर्वजीवां पर सहायता और दया करते हैं तिनको अभ्यर्षेय
का फल प्राप्त होता है, सो मेरे शाप से तू प्रेत योनि पायेगा तब मैंने उ-
चरण पकड़ कर कहा मेरा उद्धार कैसे होवेगा तब ब्राह्मण ने कहा जब
कोई गीता के ग्यारहवें अध्याय का पाठ सुनावेगा तब तेरा उद्धार होगा प्रे-
ने अपनी कथा सुनाई तब ब्राह्मण ने राजा से पूछा राजा ने कहा इसका
कीजिए और मेरे बेटे को जीवित करें तब ब्राह्मण ने गीता के ग्यारहवें
का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का तत्काल प्रेत की देह से छूटकर
देही पाई, उसने पहले जो कई जीव खाये हुए थे तिनका भी उद्धार हुआ
का पुत्र सावधान हुआ, श्यामसुन्दर चतुर्भुज रूप होकर खड़े हो गये ।
से विमान आए, तब प्रेत बोला—हे राजा अपने पुत्र को मिल जब वह मि-
लगा तब वह बोला हे राजा जिसके कुल में एक वैष्णव होवे उसके कई
का उद्धार होता है तू बड़ा वैष्णव है तब राजा ने मोह कर कहा हे पुत्र तू

को मिल, पुत्र बोला पुत्र तू किसको कहता है मैं कई बार तेरा पुत्र हुआ, कई बार तेरा पिता भया यह प्रसधन्य है जिसने मुझको मारा और श्रीगीताजी के ग्यारहवें अध्याय का पाठ श्रवण कर मैं कृतार्थ हुआ हूँ फिर राजा ने कहा पुत्र तू मेरे घर में एक ही पुत्र था मेरी अब कौन गति करेगा । और कोई सन्तान नहीं तब पुत्र ने कहा है राजा जिस कुल में एक वैष्णव शीव उसका उद्धार होता है । पिता तू चिन्ता न कर अब मैं नारायणजी परायण हुआ हूँ और जब मैं श्री नारायणजी का दर्शन करूँगा तब तेरे कुल का उद्धार होगा इसीस कुल तेरी उद्धरेगी तब राजा ने अच्छा सिधारे वंद सब विमान पर बैठकर वैकुण्ठ में गये । तब उस ब्राह्मण से राजा ने ग्यारहवें अध्याय का पाठ श्रवण किया । मन में कहा अब पुत्र, पुत्री कोई नहीं । विरक्त होकर गीता का पाठ किया करें सुखसी में जल डाला करें ब्राह्मण साधू चले गये । राजा भी प्रस

भक्ति का अधिकारी हुआ । श्रीनारायणजी कहते हैं—हे लक्ष्मी ! यह अपारह्व
अध्याय का महत्त्व है जो तुने श्रवण किया ।

॥ इति श्री पद्मसुखायै षठीरस्य सुभावे उत्तराखण्डे गीता महात्म्य नाम एकादशोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॥११॥

• ॐ नमः •

* अथ द्वादशोऽध्याय *

भक्तियोग

भगवान् के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा—“भगवान् ! जो
अनन्य प्रेमी भक्त जन इस प्रकार निरन्तर आपके भजन
ध्यान में लगे हुए विश्वरूप आपकी उपासना करते हैं और
दूसरे जो अविनाशी सच्चिदानन्दधन निराकार की उपासना
करते हैं—इन दोनों प्रकार के भक्तों में अति उत्तम योगवेत्ता

श्रद्धालु कहकर, मुझे अपना सब कुछ मानते हुए, इस धर्म
असृत वचन का यथा तथा पालन करते हैं वे भक्त मुझे
अतिशय प्रिय हैं ।

॥ इति श्री भगवद् गीता सूक्तिपदसु विद्यारथा योगशारत्रे श्रीकृष्णअर्जुन सभावादे

मत्किमो गो नाम द्वादशो अध्याय ॥१३॥

* अथ बारहवें अध्याय का महारम्य *

श्री भगवानोवच — हे लक्ष्मी ! अब बारहवें अध्याय का महारम्य सुन दर्शिए
देवार्मे एक सुखानन्द नाम का राजा रहता था तिसके नगर में एक उत्तम नाम
लभ्य रहता था । एक गणिका से उसकी प्रीति थी वह दोनों एक-द्वी के मन्दिर
में जाके मदिरा पान किया करते, मांस खाते, मोग भोगते, जो कोई पूछे तुम
यहाँ क्या करते हो तो कहते हम यहाँ वैसे ही रहते हैं देवी की सेवा करते हैं,
भूट कह देते उसी मन्दिर में एक ब्राह्मणदेवी की सेवा करता था एक दिन उस

ब्राह्मण ने देवी की स्तुति करी देवी प्रसन्न हुई । कहा वर मांग जो मांगेगा सो दूँगी फिर उसने धन संतान सुख मांगा देवी ने कहा हे ब्राह्मण अंवश्य कर तुझे धन संतान सुख देऊँगी पर एक बात कर पहिले इन दोनों का उद्धार कर ले ऐसा उपाय कर जिससे इन दोनों का उद्धार होवे तो ब्राह्मण ने नमस्कार किया और अपने गुरु के पास आकर कहा हे गुरु जी ! मैंने देवी की स्तुति करी थी सो प्रसन्न हुई धन संतान दी है, पर पहले इन दोनों का उद्धार होवे तब गुरु ने कहा हे ब्राह्मण चल श्रीनारायणजी से पूछें तब दोनों ने श्रीनारायणजी का तप किया तीर्थ व्रत किए भगवान जी प्रसन्न हुए आकाश वाणी हुई तब श्री भगवानजी गरुड़ पर सवार होके आए और कहा, तेरी क्या कामना है पिछली बात कही देवी जी की भक्ति करी थी भगवती प्रसन्न हुई कहा धन संतान देती हूँ पर दोनों का उद्धार कर जो किस तरह करके सो मैं जानता नहीं हूँ आप कृपा करके कहो उनका उद्धार किस प्रकार हो सकता है तब श्री नारायण जी ने कहा

हे ब्राह्मण गीता के बारहवें अध्याय का पाठ सुनावो तो उन दोनों का उच्चार होना तब उस ब्राह्मण ने भगवान् की स्तुति कर धन्यवाद किया आशीर्वाद कह तुम्हारी जय हो । तब ब्राह्मण ने देवी के मन्दिर में भगवती की स्तुति करी तुम्हारी जय हो । तब देवी प्रसन्न भई कहा हे देवी जी ! श्री नारायण जी ने यह आन किया है, तब देवी ने कहा हे ब्राह्मण ! तू उनका पाठ सुना जिससे जनका उद्वार होवे तब दोनों गणिका और लपट को बैठाकर गाता के बारहवें अध्याय का पाठ सुनाया, सुनते ही उन दोनों की देह छूटी देव देही पाई और वैकुण्ठ को हे गये देख कर देवी प्रसन्न हुई । ब्राह्मण को कहा हे पण्डित आज से मेरा नाम हे वैष्णव देवी हुआ इस पाठ को सुन कर ऐसे अपकर्मों तर गए हैं इस नगरी का हे राज्य तुम को दिया इतना कह कर अन्तरधान हुई ब्राह्मण घर गया । उस राजा के सन्तान न थी राजा उस ब्राह्मण को बुला कर रोज्य देकर आप तब १ को गया वन में विरक्त होकर और ब्राह्मण राज्य करने लगा श्रीनारायण

जी कहते हैं हे लक्ष्मी ! यह गीता के बारहवें अध्याय का महत्त्व है जो मैंने कहा और तुने सुना है !

॥ इति श्रीपद्म पुराणे स्वामी ईश्वर सम्वादे उत्तरा खण्डे गीता महत्त्व ना द्वादशो अध्याय सम्पूर्णः ॥

* अथ त्रयोदशोऽध्याय *

क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ-विभाग योग

श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को बताया—“हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! इस देह को क्षेत्र कहते हैं और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है । समाक्षरूप से सब विश्व कर्मभूमि होने से क्षेत्र है ब्रह्माण्ड में ईश्वर ही विश्वरूप होने से क्षेत्र है और वही उसका नियन्ता ज्ञाता होने से क्षेत्र भी है । क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान है वह मेरा (ईश्वर का)

प्रही ज्ञान है। उस त्रेत्र का स्वरूप, प्रकार, उसके विकार,
 उसकी उत्पत्ति का कारण तथा उस त्रेत्र का स्वरूप और
 उसका साधार्थ—यह सब संक्षेप से मैं बताता हूँ—सुन !
 ऋषियों ने त्रेत्र-त्रेत्र का तत्त्व बहुत प्रकार से समझाया
 है—ताना प्रकार के वेदमन्त्रों द्वारा उसकी व्याख्या की
 है। श्रुतिश्रुत, भली प्रकार निश्चित, ब्रह्मसूत्रों से भी उसकी
 व्याख्या की है। त्रेत्र का स्वरूप है—आकाश, वायु, अग्नि,
 जल और पृथ्वी का सूक्ष्म भाव; अहंकार बुद्धि, मूल
 प्रकृति, ग्राहक इन्द्रियाँ, इन्द्रियों के पांच विषय-शब्द, स्पर्श,
 रूप, रस और गन्ध; इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख स्थूलदेह का ण्डि
 चेतनता, धृति ॥ त्रेत्र के ज्ञान के साधन ये हैं—अभिमान का

अभाव, दम्भ का अभाव, प्राणीमात्र को किसी भी प्रकार न
सताना, जमाभाव, मन-वाणी की सरलता, गुरु की सेवा, बाहर
भीतर की बुद्धि, अन्तः करन की स्थिरता, समग्र शक्ति का
निग्रह, भोगों में आसक्ति का अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा,
रोग, और दुख आदि दोषों का पुनः पुनः विचार, पुत्र स्त्री
आदि में आसक्ति एवं ममता का अभाव; दृष्टानिष्ट में सम-
चितता; मुक्त विश्वरूप ईश्वर में दृढ़ भक्ति, एकान्त एवं सुख
देश का सेवन, मनुष्य समुदाय में, प्रेम का अभाव, निर्य
अध्यात्म ज्ञान में स्थिति, तत्त्वज्ञान के लक्ष्य रूप ईश्वर को
सर्वत्र देखना । यह सब ज्ञान के साधन होने से ज्ञान तथा इसके
विपरीत अज्ञान हैं । वह जेन-जेनज्ञ अब तुझे बताता हूं जिसे

जान कर पुरुष मोक्ष को पा लेता है । वह जेजव नित्य, परम-
 ब्रह्म अपरिच्छिन्न होने से न सत् (कार्य) है न असत् (कारण)
 है । उसको सामर्थ्य यह है कि उसके हाथ-पैर सब ओर हैं,
 नेत्र सिर कान और मुंह भी सब ओर हैं—वह सारे विश्व में
 व्याप्त है । सब इन्द्रियों से रहित है—परन्तु सब इन्द्रियों के विषय
 से परिचित हैं । सब का भरण पीषण करने वाला है—परआसक्ति
 रहित हैं; गुणों से अतीत पर गुणों को मार्गने वाला है; सब भूतों
 के बाहर-भीतर है कर-अन्तर रूप भी है, सूक्ष्म होने से अविज्ञेय
 है—समीप भी है—दूर भी है । आकाश की भाँति एक रूप
 है—पर भूतों में पृथक् पृथक् दीखने से विभक्त भी है । वह विष्णु
 रूप से भूतों का भरण करने वाला, शुद्ध रूप से संहार करने

वाला और ब्रह्मारूप से उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषों का भी ज्योति और अन्धकार से परे है। वह परमात्मा बोध-स्वरूप, जानने योग्य और तत्त्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला सब के हृदय में स्थित है। हे अर्जुन ! मैंने यह जो क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ का ज्ञान साधन और जानने योग्य क्षेत्रज्ञ का स्वरूप संक्षेप से बताया, मेरा भक्ति इस सब को खमभक्त मुझ में लीन होने योग्य होती है। हे अर्जुन ! प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा क्षेत्रज्ञ) इन दोनों को ही तू अगादि जान। राग द्वेषादिकार, भिद्युण तमक सब धर्म प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं पांच प्रकृति हो कार्य - अर्थात् शरीर के आरम्भिक पांच स्थूल भूतादि, महायादि कारणों के निर्माण की हुई है। और क्षेत्रज्ञ जीवात्मा मुख

स्वादि योग्य विषयो के अनुभव का हेतु है । प्रकृति में स्थित
 वेज्जह पुरुष ही प्रकृति से उत्पन्न भोगों को अनुभव करता है ।
 प्रकृति में स्थित के कारण गुणों का संग ही जीवात्मा को
 अच्छी-बुरी दोनों मिलने का कारण है । वास्तव में यह पुरुष इस
 देह में स्थिति हुआ भी शरीर से भिन्न, का अनुमति देने वाला,
 योगमिता, भोगों का अनुभव करने वाला महेश्वर और परमात्मा
 कहा गया है । जो इस प्रकार पुरुष-प्रकृति और उसके गुणों को
 जान लेता है वह सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता ।
 पुरुष को जानने के अनेक साधन हैं । कितने मनुष्य तो सूक्ष्म बुद्धि
 से ध्यान से हृदय में देखते हैं । कोई ज्ञान योग द्वारा
 कितने ही निष्काम कर्म योग के

दूसरे मन्द बुद्धि वाले पुरुष इस प्रकार जानने की समामर्थ्य रखते वे दूसरों से मुनकर ही उपासना करते हैं ये मुनकर साधना करने वाले भी संसार सागर को पार हो जाते हैं। हे आर्जुन ! स्थावर जङ्गम जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोजक से ही उत्पन्न होता है। इस विनाशी विध्वं में सदा स्थिर रहने वाले अविनाशी परमात्मा को देखने वाला पुरुष ही सन्धा ज्ञानी है। वह पुरुष समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने आप को नष्ट नहीं करता वह परमभक्ति को प्राप्त होता है। जो पुरुष सब कामों को प्रहृति द्वारा क्रिये हुए समझता है और आत्मा को अकर्ता देखता है, वह तत्त्वज्ञानी है। यह अथ पुरुष पृथक् पृथक् भूतों

को एक परमात्मा में स्थित अनुभव कर लेता है और उससे ही इनके विस्तार को समझ लेता है तब वह भी ब्रह्मीभूत हो जाता है। हे अर्जुन ! अन्नादि, और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा, शरीर में स्थित हुआ भी वास्तव में न कुछ करता है न क्षिप्त होता है जैसा एक सूर्य इस सारे जगत् को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार इस ब्रह्मांड सम्पूर्ण क्षेत्र एक आत्मा प्रकाशित करता है। इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्र के भेद को तथा प्रकृति और उनके विकारों से छूटने के उपाय को जो पुरुष ज्ञाननेत्रों जान लेते हैं, वे महात्मा जन पारब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं।

इति श्रीमद्भगवद्गीता सुब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुने सम्वादे
१ भक्तियोगो नाम त्रयोवशी अध्याय ॥१३॥

❀ अथ तेरहवें अध्याय का महारम्य ❀

श्रीनारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! अब तेरहवें अध्याय का महारम्य सुन
 दक्षिण देश में हरिनाम नगर था वहां एक अभिचारिणी रहती थी अभिचार
 करती मांस मदिरा खाती थी एक दिन एक पुरुष से उसने वचन किया कि
 अमुक स्थान में तेरे पास आऊंगी तুম वहाँ चलो वह पुरुष किसी और वन
 में चला गया और वह स्त्री उसे ढूँढती २ हैरान हो गई पर मनुष्य न मिला
 वह भूलता फिरता था वह गणिका थक कर उसका रास्ता देखने लगी देखते
 २ हीं सारा दिन व्यतीत हुआ प्रीतम न आया सांभ पड़ गई वह गणिका
 प्रीतम का नाम ले २ कर पुकारने लगी वृजों से पूछा इतने में वह पुरुष मिला
 दोनों बड़े प्रसन्न होकर बैठे । इतने में एक शेर आया, गणिका डरी, देख कर
 सिंह बोला अरी गणिका ! मैं तुझे खाऊंगा । वह बोली तू पहले अपने जन्म
 की बात कह तू कैसा है ? सिंह बोला मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मण था भूत
 बोला करता था बड़ा लोभी था जुआ खेलता था तथा दूसरे का धन हर

लेता था एक दिन भ्रात के समय घर से उठ कर चला मार्ग में गिरते देह
 छूट गई यों ने पकड़ लिया धर्मराज के पास ले गये देखते ही धर्मराज ने
 हुक्म दिया इसी बड़ी ब्राह्मण को सिंह का जन्म देदो । यह देह मुझे मिली है
 और हुक्म दिया जो प्राणी पापीदुराचारी हो उसे तू खाया कर जो साधू वैष्णव
 हरिभक्त हों उनके पास न जाना है गणिका ! मुझे धर्मराज की आज्ञा है
 तिनकी आज्ञा पाकर सिंह योनि में आया हूँ व्यभिचारिणी गणिका पापन है ।
 इसलिए तुझको खाऊंगा हतना कह गणिका को खा लिया, तब यम धर्मराज
 के पास गणिका को ले गये धर्मराज ने हुक्म दिया इसको बंढालिनी का जन्म
 देदो । श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी उसने गणिका की देह त्याग चौंड़ा-
 लिनी की देह पाई ! कई दिन के पीछे एक दिन नर्वादा नदी के तट पर चली
 जाती थी । वहां क्या देखा कि एक साधू गीता के तेरहवें अध्याय का पाठ
 करता है उसने सुन लिया जब अध्याय पढ़ के भोग पाया तब चौंढालिनी के
 पण छूट गये देव देही पाई आक्या से विमान आये तिन पर बैठकर बैकुण्ठ

को चली साधू ने पूछा, अरी तूने कौनसा पुण्य किया जिसके करने से वैकुण्ठ को चली है। चांडालिनी ने कहा हे सन्त जी इस तेरे पाठ को श्रवण कर मैं देवलोक को चली हूँ तब पारपद को कहा, कोई ऐसा काम करो कि जिससिंह ने मुझे पूर्व गणिका के जन्म में खाय़ा था उसको भी साथ ले चलो। तब उस साधू से प्रार्थना की कि हे संत जी गीता जी के एक श्लोक के पाठ का फल उसके निमित्त देवो जी सिंह का उद्धार होवे तब उसने पाठ का फल दिया तत्काल उस सिंह की देह छूटी देव देहीं पाई दोनों विमान पर चढ़ कर वैकुण्ठवासी हुए परमधाम को प्राप्त हुए। तब श्रीनारायण जी ने कहा हे लक्ष्मी ! यह तेरहवें अध्याय का महारम्य है। प्रीत के साथ पढ़ने की बात का कुछ फल कहा नहीं जाता। अनजानपने से पढ़े तो भी मेरे परम धाम को प्राप्त होता है।

॥ इति श्री पद्मपुराणे सतीर्हस्वर सम्भावे उत्तराखण्डे गीता महारम्य नाम त्रयोदशोऽध्यायः सम्पूर्णम् ॥१३॥

* अथ चतुर्विंशोऽध्यायः *

गुण त्रय विभाग योग

इसके बाद उपरान्त श्री भगवान् बोलते-हे अर्जुन ! ज्ञानों अति उत्तम परमेश्वर विषयज्ञान को मैं फिर तुझे बताता हूं। इसको जानकर सब मुनि-जन इस संसार से मुक्त कर मुक्ति को प्राप्त हुये हैं। इस ज्ञान के अनुसार आचरण करने वाले पुरुष परमेश्वर के साथ एक रूप हो जाने के कारण सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय में भी क्लेश नहीं पाते। हे अर्जुन ! मैं त्रिगुणात्मिक प्रकृति में, जो सब भूतों की जन्म स्नाथ हैं, चेतन स्वरूप बीज को स्थापना करता हूं। हे अर्जुन !

पशु कटि आदि योनियों में जो शरीर उत्पन्न होते हैं उनका योनि माता भी गुणात्मक प्रवृत्ति है और बीज को स्थापित करने वाला पिता हं प्रकृति के तीन गुणस्त्व-रज और तम इस क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ जीव को बांधे रहते हैं। इन तीन गुणों से भस्त्व गुण निर्मल है और यह मुख और ज्ञान की अस्मक्ति से जीवात्मा को बांधता है। रजो गुण कामना और अस्मक्ति से उत्पन्न होता है और रागरूप है। यह जीव को कर्म एवं कर्मफल की अस्मक्ति से बांधता है। हे अर्जुन ! तमोगुण अज्ञान से उत्पन्न होता है, और शराहियों को मोहने वाला है। यह जीवत्मा को प्रमाद (व्यर्थ चोट) आलस्य और निद्रा द्वारा शरीर में बांधे रखता है—हे अर्जुन ! इस प्रकार सत्व मुख में लगता है।

राज कर्म में प्रवृत्ति करता है, और तमोगुण ज्ञान को
 दृक्कर प्रमाद में लगाता है। हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुण
 के दबाकर सत्व गुण बढ़ता है, रजोगुण सत्व एवं तम को तथा
 तमोगुण सत्व एवं राज को दबाकर बढ़ते हैं। जब इस देह
 अन्तःकरण और इन्द्रियों में चेतनता और बोध शक्ति जाग्रित
 होती है तब सत्व गुण बढ़ा समझना चाहिये [जब राज बढ़ता
 है तो लोभ, चैष्टा, कर्मों को स्वार्थ बुद्धि से आराम, चंचलता
 और विषयों के प्रति लालसा बढ़ती है। और हे कुरुपुत्र !
 तमोगुण के बढ़ने पर शरीर में चेतनता का अभाव, कर्म
 करने की प्रवृत्ति का न होना, व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि
 मोह उत्पन्न होते हैं। सत्व गुण की अत्यन्त वृद्धि के समय

मरने वाला जीव ब्रह्म वेत्ताओं के शुद्ध वंश में उत्पन्न होता है । इसी प्रकार, जो गुण बुद्धि के समय मरने वाला कर्म निष्ठों का जन्म पाता है और तमोगुण बढ़ने पर मरने वाला कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है । सात्विक निष्काम कर्म का फल सुख, ज्ञान आदि फल है, राजस कर्म का फल दुःख और तामस का फल अज्ञान कहा है । सत्त्व से ज्ञान, राज से लोभ, और तमो से प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्पन्न होते हैं । सात्विक कर्म करने वाले निरन्तर प्राप्त अवरथा को प्राप्त करते हैं—रजो गुणी न उत्पन्न होते हैं न अयोगति को प्राप्त होते हैं । तामस पुरुष निरन्तर अयोगति को प्राप्त होते हैं । हे अर्जुन ! जब दृष्टा मात्मी जयो तीनों गुणों से भिन्न किसी और को कर्त्ता

अनुभव नहीं करता गण ही गणों में वर्तते हैं, त्रिगुण-मयी प्रकृति से उत्पन्न अन्तःकरण सहित इन्द्रियां अपन अपन विषयों में विचरती हैं ऐसा अनुभव करता है और तानों गणों से भिन्न परमात्मा को तत्त्व से जान लेता है । तो वह भुक्त में लीन हो जाता है । यह पुरुष स्थूल शरीर की उत्पत्ति के कारण भूत तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धा वस्था और सब प्रकार के दुःखों से मुक्त हो, परमानन्द को प्रप्ता होता है । भगवान् के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा—^{११}“हे प्रभु ! यह बताइये इन तीनों गणों को लंघन करने वाले पुरुष के क्या लक्षण हैं; क्या क्या उसके आचरण होते हैं और वह किन उपार्थों से इन तीनों गणों को लांघता है ।” यह

पूछने पर भगवान् ने बताया—“जो पुरुष सत्य गुण के कार्यरूप प्रकाश को, (जो गुण के कार्यरूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्यरूप मोह को भी न तो प्रवृत्ति होने पर बुरा समझता है और उनके हट जाने पर भी इनकी चाह करता है, सान्नीरूप होकर गुणों से विचित्रित नहीं होता, गुण ही वृत्तते हैं ऐसा समझकर परमात्मा में एकी भाव से स्थित होता है, दुःख दुःख को समान समझने वाला, आत्मभाव में स्थित, परम और सुख समान एवं अप्रिय में, निन्दा एवं स्तुति में दुःख बुद्धि है, प्रिय एवं अप्रिय में, निन्दा एवं स्तुति में दुःख बुद्धि है, मानायमान शत्रु एवं मित्र समान समझता है और सब कर्मों में कर्त्तापन के अभिमान को छोड़े हुये है वह गुणातीत कहलाता है। एक निष्ठ भक्ति गुणों को अतीत करने का साधन

है । ब्रह्म, अमृत अव्यय, शान्धत् धर्म, और एकान्ति सुख
ये परमात्मा के ही नाम हैं ।

इति श्रीमद्भगवद्गीता सयानवद सुप्रसन्निधा योगशास्त्रे श्रीकृष्णकथने सन्धाई
गुण्य इति समाप्त योगोत्तम पदुर्दसा आभावात् ॥१४॥

❀ अथ चौदहवें अध्यायः का महान्त्य ❀

श्री नारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! उत्तर देश काशमीर के सरस्वती क्षेत्र में एक
परिष्ठित विद्वान रहता था । वहां के राजा का नाम सूर्य वर्मा था । संगलदीप
के राजा के साथ उत्तरी प्रीति थी । एक समय उस राजा ने संगलदीप से बड़े
जवाहर मांती बोड़े बहुत कीमत के भेजे थे तब काशमीर के राजा ने मन में
विचारा कि मैं क्या भेजूं । एक दिन अपने मंत्री से पूछा हम क्या भेजे मंत्री ने
कहा, जो वस्तु वहां न होवे सो भेजना अच्छा है । राजा ने कहा और तो सब

वस्तु वहां है एक शिकारी कुत्ते नहीं है वह भेजो । सोने की जंजीरों के साथ बन्धे हुए कुत्ते मस्जिदों के गर्दों लगाकर डोलियों में बैठा के सङ्गलदीप में पहुँचाये उन्हें देलकर राजा वहाँ प्रसन्न हुआ । कहा यह शिकारी कुत्ते यहाँ नहीं थे यह मेरे मित्र ने बहुत प्रता किया हम शिकार खेला करेंगे, कई दिन गुजरे एक दिन राजा शिकार खेलने चला और भी शिकारी साथ चले सँगलदीप के राजा ने एक और राजा के साथ शरत बांधी जिसका कुत्ता शिकार घारे मो लेवे सब राजाओं ने अपने २- कुत्ते छोड़े एक ससा निकला उसके पीछे कुत्ते दोड़े ससा दूर निकल गया । और कुत्ते पीछे रहे सँगलदीप के राजा के कुत्ते ने ससा को पकड़ा लोगों ने शोर किया कुत्ता पीछे रह गया ससा फिर भागा कुत्ते के दांत ससा को लगे थे रुधिर टपकता जाता था ससा भागा जाता था और पीछे रह गये । जाते २ वन में एक कच्चा तालाब पानी का भरा था उसके तट पर ऊटिया थी वहाँ एक साधू रहता था उस तालाब में ससा जा

गिरा हुआ भी पीछे जा पड़ा । इतने राजा भी घोड़ा दोड़ा कर पहुंचा क्या
 हुं देखे दोनों गरे पड़े हैं और देव देही पाकर वैकुण्ठ को चले हैं उन्होंने राजा को
 देख कर धन्यवाद किया । कहा है राजन् । तू धन्य है तेरे प्रसाद से हमने देव
 ए देही पाई है । राजा ने पूछा यह कैसे उन दोनों ने कहा हम नहीं जानते
 इस जल को छूने से देव देही मिली है राजा ने कहा धन्य मेरे भाग्य जो
 तुम्हारा उद्धार हुआ । यह कह वैकुण्ठ को गए । राजा ने उस सन्त को नम-
 स्कार करके पूछा है सन्त जी यह वार्ता कहो यह कीतुक आश्चर्य देखा ससा
 स्नान दोनों का इस जल के स्पर्श करने से उद्धार हो गया यह जल कैसा है ।
 उस सन्त ने कहा है राजन् मेरा गुरु यहां रहता था नित स्नान कर गीता के
 वेदहरे अथाय का पाठ किया करता था । मैं भी यहां स्नान करके गीता
 का पाठ करता हूँ राजा ने कहा धन्य हो सन्त जी । आपके प्रताप से ऐसी
 जनों का उद्धार हुआ है । मेरे भी धन्य भाग्य हैं आपका दर्शन हुआ है । सन्त

ने कहा, राजा तुम कहां के राजा हो ? उसने कहा, सैंगलक्षीय का राजा हूँ । हे सन्त जी ! मुझको पिछली कथा सुनाओ कि यह कीन थे । सन्त ने कहा राजन् यह सत्ता पिछले जन्म में ब्राह्मण था, वह अपने जन्म से अष्ट हुम्न था यह कुतिया इसकी स्त्री थी इसने स्त्री को बहुत खिजाया, स्त्री ने विदेकर माता जब दोनों मरकर यम लोक में गये तब धर्म राज ने हुम्न दिया कि इसको सत्ता का जन्म देवो इसको कुत्ते का जन्म देवो जब इन दोनों शत्रुकार की कि महाराज हमारा उद्धार कैसे होवेगा तब धर्मराज ने कहा, जब श्रमिता जी के चौदहवें अध्याय का पाठ करने वाले सन्तों के स्थान का जन्म रक्षार्थ होगा तब तुम्हारा उद्धार होगा, यह दोनों धर्मराज के वर उद्धरे हैं तब राजा नमस्कार करके अपने घर आया, अपने परिचित जी से नित्य प्रार्थना के चौदहवें अध्याय का पाठ सुनने लगा, नित्य प्रति सुनने से राजका उद्धार हुआ, देह त्याग कर वैकुण्ठ को गया । श्री नारायण जी

हे स्वामी यह वीरवर्द्ध जगन्नाथ का महात्म्य है जो मेने कहा है तुने भगव
 किया है ।

॥ यदि श्रीमद्भगवत्पदो जगो दीपस्तु स्वभावे जगत्सर्वदे श्रीरामाहात्म्यं काम चतुर्दशो जगन्नाथ जगद्गुरुः ॥१४॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

* अथ पुनर्ग्रहवांऽध्यायः *

पुरुषोत्तम योग

भगवान् श्री कृष्ण ने परमेश्वर का तात्त्विक रूप
 स्वभूत के लिये कहा—‘हे अर्जुन ! यह जो, कल भी स्थिर
 रहिमा या नहीं ऐसा अस्थिर संसार वृत्त है इसको जानने वाला
 ही वेदवेत्ता है । इस वृत्त का मूल कारण सबसे उत्कृष्ट (अंघा)
 ब्रह्म है, उससे अर्वाचीन (अधोभूत) अव्यक्त महत्त तत्त्व आदि
 शाखायें हैं, यह अविच्छिन्न प्रवाह होने से अविनाशी
 नशाया प्रवाह है ।

है, यज्ञ, दान तप आदि कर्मों का प्रतिपादन करने वाले वेद-
मंत्र इसके पते हैं। इस संसार रूपी ब्रह्म की शाखायें गुणों
से बढ़ती हैं, विषय ही उसकी सुन्दर कोपलें हैं मनुष्य योनि
में कर्मों के अनुसार बांधने वाली हैं। इस संसार ब्रह्म का यह
स्थूल रूप में नहीं दिखाई देता। इसका आदि, अन्त और
वर्तमान नहीं है। इसलिये इस अपूर्वार्थ को, जिसकी जड़ें
(अंहता, ममता एवं वसना रूप) अति दृढ़तासे जमी हैं, वैराग्य
रूप शस्त्र द्वारा काटकर उस परम पद परमेश्वर को अच्छी
प्रकार खोजना चाहिये जहां पहुंच कर फिर नहीं लौटते। जिस
परमेश्वर से इस पुरातन संसार ब्रह्म की प्रवृत्ति है उस ही
आदि पुरुष नारायण की शरण में मैं हूं। ऐसा समझकर,

मान एवं मोह नष्टकर, आसक्ति को जीतकर, निरन्तर भगवान् में, स्थित, ज्ञानना में नष्ट कर, सुख दुखादि द्वन्दों से विमुक्त ज्ञानी ज्ञान इस अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं। जिस स्वयं प्रकाश मय परम पद को सूर्य, चन्द्रमा या अग्नि प्रकाशित नहीं कर सकते और जिसको प्राप्त कर फिर लौटते नहीं हैं वहाँ मेरा परमनाम है। देह में वह जीवात्मा मेरा ही अंश है यही प्रकृति में स्थित मन और पाँचों इन्द्रियों को आकर्षित करता है। जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को, वैसे जीवात्मा मन और पाँचों इन्द्रियों को त्यागे हुवे शरीर से नये ग्रहण किये शरीर में ले जाता है। वहाँ स्थित होकर श्रोत्र, चक्षु, त्वचा, रसना, घ्राण, और मन के आश्रय से विषयों को भोगता है।

किन्तु शरीर को छोड़ कर जाते हुये, भोग करते हुये, तीनों गुणों से युक्त रहते इस जीव का अज्ञानी जन नहीं देख पाते, ज्ञानी ही तब से जानते हैं। योगीजन भी यत्न करके इसे आत्मा में स्थित देख पाते हैं। जिनका अन्तःकरण शुद्ध नहीं है, वे अज्ञानी तो यत्न करके भी इसे नहीं जान पाते। सूर्य का जो तेज सारे विष्व को प्रकाशित करता है। चन्द्र और अग्नि में जो तेज है वह मेरा ही तेज है। मैं पृथ्वी में प्रविष्ट हो अपनी शक्ति से भूतों को धारण करता हूँ। रसस्वरूप अमृत होकर सब औषधियों को पुष्ट करता हूँ। प्राणियों के शरीर में स्थित वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से से युक्त हुआ, भक्ष्य (रोटी आदि) और भोज्य (निगला

जाने वाला दूध आदि) लेह्य (चटना आदि) चोष्य और (उत्स्र आदि) इन चार प्रकार के अन्न का पचाता हूं। मैं ही अन्तः पर्याप्ति रूप से प्राणियों के हृदय में स्थित हूं स्मृति, ज्ञान और अपोहन (विचार द्वारा संशय आदि दोषों को निराकरण) होता है। सब वेदों का जानने योग्य वेदान्त ज्ञान का कर्ता और वेद का वेत्ता भी मैं ही हूं। हे अर्जुन ! इस संसार में दो पुरुष हैं। एक क्षरविनाशी शरीर और दूसरा उनमें नित्य अविकारी जीवात्मा है। इन दोनों से उत्तम एक तीसरा है जिसको परमात्मा कहते हैं यह ईश्वर तीनों लोकों का अधिष्ठाता बन कर उनका भरण पोषण करता है। मैं जड़ वर्ग से सर्वथा अतीव हूं ही। अर्थात् जीवात्मा से भी उत्तम हूं। इस लिये लोक

में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। ज्ञानी पुरुष को इस प्रकार तत्व से जानता है वह सब प्रकार से सुभक्त वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। है निष्पाप अर्जुन ! मैंने यह अत्यन्त गोपनीय शास्त्र तुझे बताया है। इसकी तरव से जान कर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है।

॥ इति श्री अमृतवद् गोता सप्तनिषत्सु सुप्रसन्नियया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
उत्कर्षोत्तमवोद नाम पंचमोऽध्यायः ॥१५॥

❀ अथ पन्द्रहवें अध्याय का महारम्य ❀

श्रीनारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! अब पन्द्रहवें अध्याय का महारम्य सुन ! उत्तर देश में एक नृसिंह नाम का राजा और सुभग नाम मंत्री का था राजा को मंत्री पर बड़ा भोरोसा था वह उसे बहुत भला समझता था परन्तु मंत्री के मन

में कपट था वह यही चाहता था कि राजा को मारकर यही राज्य में ही रुल
 इसी भीति कुछ काल व्यतीत हुआ एक दिन राजा सोया पड़ा था और नीकर
 बाकर भी सोये पड़े थे तब मन्त्री राजा को नीकरीं समेत मार कर आप राज्य
 करने लगा । राज्य करते हुये बहुत काल व्यतीत हुआ । एक दिन वह भी
 मर गया दूत अमराज के पास बांध कर ले गये । धर्मराज ने कहा हे यमदूतों ।
 यह बड़ा पापी है इसको घोर नरकमें डालो । हे लक्ष्मी इसी प्रकार वह पापी
 कई तरह भोगता २ धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनी में आया । संगल-
 क्षीप में जाय घोड़ा हुआ घोड़ों का बड़ा सौदागर उसे मोलले तथा और भी घोड़े
 खरीद कर अपने देश को आया तब यहाँ के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर
 बहुत घोड़े लाया है तब राजा ने उसे बुलवा, देखकर घोड़े को भी खरीदा
 जब उस घोड़े को ऐसा तब उसने राजा की ओर देखकर सिर फेरा राजा ने
 देखकर कहा, वह क्या कारण है कि घोड़े ने सिर फेरा है तब राजा ने धीरे

बुलाकर पूछा जो घोड़ा मोल लेकर फेरा था इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है इसका क्या कारण तब परिचित ने कहा राजन् इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है राजा ने कहा यह बात नहीं कई दिन के पीछे राजा उसा घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने को गया वह घोड़ा जल्दी चलता था राजा शिकार खेलता २ बहुत दूर चला गया आगे राजा शिकार बन्दूक तीर से मारता था उस दिन हाथों से पकड़ कर मारने लगा राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। दुपहर हो गई राजा को तृषा लगी वन में एक अतीत देखा कुटिया में बैठा है तालाब जल से मरा है। वहां राजा जा उतरा, घोड़ा वृक्ष के साथ बांधकर कुटिया में गया देखा तो साधू अपने पुत्र को मीता के पन्द्रहवें अध्याय का पाठ सिखा रहा है वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया और बालक को कहा खेलते फिरो और इसको कंठ भी करो, जिस वृक्ष के साथ राजा ने घोड़ा बांधा था उसी वृक्ष के पत्ते पर भी गीता जो का श्लोक लिखा था वह बालक खेलते भी

घड़े भी ! उस पत्ते को घोड़े ने देखा तत्काल उसका देह छूटा देव देही पार्श्व
 स्वर्ग से विष्णु आण तिर पर बैकुण्ठ को चला, आकाश में खड़ा हुआ।
 इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया देखा तो घोड़ा मरा पड़ा है राजा ने
 विन्यायान हीकर कहा यह घोड़ा किसने मारा इसे क्या हुआ इतने में वह बोला
 हे राजन् तेरे घोड़े का चेतन्य मैं हूँ। मैंने अब देव देही पार्श्व है बैकुण्ठ चला हूँ
 राजा ने पूछा तुमने कौन पुण्य किया है उसने कहा हे राजा यह बात ऋषीश्वरजी
 से पूछो ! राजा ने उस ऋषीश्वर को बुलाकर पूछा हे ऋषीश्वरजी यह क्या
 कारण हुआ है ऋषीश्वर ने कहा राजन् गीता का लिखा हुआ पता इसके आगे
 पड़ा है घोड़े ने अन्नर देखे हैं, इस कारण घोड़े की गति हुई। राजा ने पूछा पीछे
 घोड़ा कौन था और घोड़े के सिर फोने की बात भी राजा ने कही। हे ऋषीश्वर
 जी यह बात मुझे सुनाओ कि मेरा और घोड़े का क्या सम्बन्ध हुआ ऋषीश्वर
 ने कहा राजन् पिछले जन्म तू राजा था यह तेरा मन्त्री था यह तुम्हारे भारकर

राज्य करता रहा ! तू फिर भी राजा हुआ यह मरकर धर्मराज के पास गया धर्मराज ने धिक्कार कर कहा इस पापी कृतघ्न को खूब नरक भुगाओ । बड़े नरक भोगता २ घोड़े के जन्म में आया संगलद्वीप से आकर तेरे पास बिका-
जब उसने सिर हिलाया तब कहा था हे राजा तू मुझे पहचानता नहीं परन्तु मैं पहचानता हूँ यह कह कर ऋषिजी चुप होये राजा ने विस्मित होकर दयवत की पीछे से और सेना के लोग आ मिले राजा सवार हो अपने घर आया, अपने पुत्र को राज्य देकर आप बन को गया । तप करने लगा श्रीगीताजी के पन्द्रहवें अध्याय का पाठ किया करता जिसके प्रसाद से राजा भी परम गति का अधिकारी हुआ श्री नारायण जी कहते हैं । हे लक्ष्मी ! यह पन्द्रहवें अध्याय का महात्म्य है जो मैंने कहा तू ने सुना है ।

॥ इति श्री ब्रह्मसूत्रयोगे सतीर्षश्च वसुधादे उच्यते ॥ १५ ॥

* अथ सोलहवाँ उद्योगः प्रारम्भते *

देव असुर सभवा विभाग योग

श्रीकृष्ण भगवान् बोले अब मैं तुझे देवी, आसुरी संपदाओं के लक्षण बताता हूँ । सर्वथा भय का अभाव, अन्तःकरण की निर्मल, ज्ञान एवं कर्म योग में दृढ़स्थिति, दान, इन्द्रिय-संयम, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, बुद्धि का अभाव, त्याग भावना, शान्ति, जुगली न करना, प्राणियों पर हत्या, अति लोभ का अभाव, कोमलता, अकार्य में लज्जा, व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज क्षमा, वैश्य, वाहर भीतर की शुद्धि अभिमान का अभाव, ये सब लक्षण देवी संपदा प्राप्त मनुष्य में पाये जाते हैं । और पाछंड, घमंड अभिमान, क्रोध

करता और अज्ञान आसुरी संपदा प्राप्त पुरुषों में पाये जाते हैं। देवी सम्पदा मुक्ति के लिये और आसुरी बन्धन का कारण बनती है। तू चिन्ता मत कर, तुझे देवी सम्पदा प्राप्त है। देवी-स्वभाव तो विस्तर से मैंने बताया अब आसुरी स्वभाव का भी विस्तर करता हूँ। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानते। वे शुद्ध, आचरण, और सत्य भाषण भी नहीं जानते। ये जगत् को आश्रय हीन, सर्वथा असत्य और ईश्वर रहित, स्त्री पुरुष के संयोग स स्वयं उत्पन्न मानते हैं। इसलिये उनकी दृष्टि में ये केवल भोग भोगने के लिये ही है। इस प्रकार मिथ्या ज्ञान में फँस कर ये मूर्ख अपना आपा खो कर कुर कर्मा बन जाते हैं।

नीच गति में ही पड़े रहते हैं ! काम; क्रोध और लोभ—यह आत्म विनाश की तीन द्वार हैं—इन तीनों को छोड़ना चाहिये । इन तीनों से छुटा हुआ मनुष्य आत्म कल्याण का आचरण कर पाता है और फिर श्रेष्ठ गति को प्राप्त होता है और जो पुरुष शास्त्र विधी को छोड़ कर आपकी इच्छा से वर्तता है न तो वह सिद्धी को प्राप्त होता है न सुख को न परम गति को । इस लिये हे अर्जुन ! कर्तव्य अकर्तव्य निर्णय शास्त्र से ही करना, शास्त्र विधी से नियत कर्म ही तुझे करना चाहिये ।

इति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषद् सुब्रह्मविद्या योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे
 देव अस्मिन् संपदीय विमान योगोनाम सौक्यद्वारं समाप्तम् ॥ १६ ॥

❀ अथ सोलहवें अध्याय का महात्म्य ❀

श्री नारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! सोलहवें अध्याय का महात्म्य सुन ! सारठ देश में एक राजा का नाम खड़क बाहू था । धर्मात्मा था तिसके राज में घर घर ठाकुर मन्दिर थे वहां बड़े-बड़े यज्ञ हुआ करते थे तिन बरों में स्वर्ण के पम्बे लड़ाऊं जड़े हुए । राजा बड़ा हरिभक्त संत सेवक था तिसकी प्रजा भी अति सुखी थी, राजा भी दयावान सर्व जीवों पर दया करता था । तिसके घर में बहुत हाथी घोड़े धन भी था । उन हाथियों में एक हाथी मरत था, तिसकी मर्ची रहती, महावर्तों को पास न आने देता जो महावत इस पर चढ़ता उसे खालता हाथी के पांव में जंजीर डारे रहते तिसके खेद से राजा ने देशों से बत बुलाकर कहा, कोई ऐसा होय जो इस हाथी को पकड़े मैं उसे धन दूंगा हे लक्ष्मी ! इस हाथी को किसी ने न पकड़ा नजदीक कोई नहीं जा सकता और वह हाथी राजा के मन्दिर के आगे खड़ा रहता, जिधर जात

लोगों की बहुत दुःख देता उस के भारी आता तुरन्त मार डालता वन में
 जाय तो वन के पशु पक्षियों को मारता नगर में लोगों को मार जहाँ रहे
 वड़ा उपद्रव करता राजा सुनकर बड़ा चिन्तावन रहता उसके उपाय करके राजा
 थक गया । हाथी वध में न आया राजा को बड़ी चिन्ता लग रही थी, एक
 दिन हाथी नगर को चला गया सामने से एक साधू चला आता या लोगों ने
 उस साधू को कहा हे सन्त जी यह हाथी आपको मार डालेगा । सन्त ने कहा
 देखो तो श्रीनारायण जी की ऐसी शक्ति है । हाथी की क्या शक्ति है, जो
 मुझे मारे मेरे पास नहीं आ सकता । नगर निवासियों ने कहा वह पशु तेरे भजन
 को क्या जाने यह तुझे मारेगा साधू ने कहा क्या मारेगा ? मैं परमेश्वर का
 धारा हूँ हरिभक्त हूँ जो परमेश्वर से विमुख हैं तिनको मारता है, और यह भी
 मेरा एक ज्ञान है कि जो मेरी मृत्यु इसी से है तो अवश्य मरूंगा । बिना ओई
 से कोई नहीं मरता हाथी साधू के पास आ पहुँचा साधू ने नेत्र पसार कर देखा

हाथी ने सूँड के हाथ को चरन वन्दना की और खड़ा रहा तब साधू ने कहा हे गजेन्द्र मैं तुझको जानता हूँ तू पिछले जन्म में पापी था मैं तेरा उद्धार करूँगा चिन्ता मत कर हाथी बारम्बार चरण छूता माथा नवाता हाथी ने आगे ही चरण वन्दना की लोगों ने राजा को खबर की राजा भी वहाँ आया देखा तो हाथी साधू के आगे खड़ा है तब साधू ने कहा अरे गजेन्द्र तू आगे आ उस गीता पाठो सन्त ने कमण्डल से जल लेकर मुख से कहा गीता के सोलहवें अध्याय के पाठ कां फल इसी हाथी को दिया इतना कह जल छिड़का जल के छिड़कते हो उसने हाथी की देह छोड़ी देव देही पाई विमान पर चढ़ राजा के सम्मुख होकर कहा, हे राजा मैं तुझको धर्मज्ञ जान तेरे नगर में रहता था कि कभी कीड़ सन्त यहाँ आवेगा तब मेरी गति करेगा इसके प्रताप से मेरी सद्गति हुई यह कह वैकुण्ठ को गया । राजा ने सन्त को दरदवत (प्रणाम) की और कहा सन्त जी आपने क्या मन्त्र कहा जिससे इस अधम दुःखदायक

की स्वयंति प्राप्त हुई संत ने कहा मैंने गीता के सोलहवें अध्याय का फल दिया
 है निरस ही पाठ किया करता हूँ राजा न पूछा हाथी पिछले जन्म में कौन या
 साधू ने कहा है राजा यह पिछले जन्म में एक अतीत बालक या गुरु ने बहुत
 विद्या पढ़ाई वस्त्रां परिहृत हुआ वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया पीछे उसकी
 शीर्षा बहुत हुई अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन की आति बारह वर्ष पीछे गुरु
 जी आए वह अतीत नम्र थे वह बड़ी समाजलगाए बैठे था मन में सोचा अब
 इनके आदर की उठता हूँ तो मेरी शोभा बटेगी यह सोच कर नेत्र बन्द कर
 हुए हो रहा गुरुजी ने देखा मुझे देख कर इसने नेत्र बन्द कर लिये हैं यह देख
 कर श्रृंग दिया कहा है मन्द मत ! तू अन्धा हुआ है ! मुझे देखकर सिर नहीं
 नवाया और न उठकर दण्डवत की है तैने अपनी प्रभुता का अभिमान किया
 है सो हाथी जून होवेगा यह सुनकर बीजा सन्त जी आपका वचन सत्य
 होवेगा पर यह कही मेरा उद्धार कैसे होगा गुरु की दया आई कहा जो कोई

गीता के सोलहवें अध्याय के पाठका फल सकल्प कर तुम्हें देगा तब तैरा उद्धार
 छेवेगा यह सुन कर राजा ने भी पाठ सीखा और अपने पुत्र को राज देकर
 अष्ट तप करने लगा वन में जाकर सोलहवें अध्याय का पाठ नित्य करता
 समय पाए राजा सद्गति को प्राप्त हुआ श्री नारायण कहते हैं हे लक्ष्मी यह
 सोलहवें अध्याय का फल है ।

यस्मिन् श्रीपरायण भूयस्ते सती ईश्वर सन्वादे यत्परास्मृते गीता महात्म्य नाम सोलहवां अध्याय सम्पूर्णम् । १६॥

* अथ सप्तदशोऽध्याय *

श्रद्धामय विभाग योग

भगवान् के वचनों को सुनकर अर्जुन बोला, हे श्रीकृष्ण !
 जो शस्त्र विधी को छोड़कर केवल श्रद्धा से युक्त हुये देवादिकों
 का पूजन करते हैं उनकी स्थिति फिर कौनसी है ? सात्त्विकी,

राजसी या तामसी ? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्रीकृष्ण भगवान् बोले, हे अर्जुन ! शास्त्र संस्कार रहित स्वामाधिक श्रद्धा, सात्विकी, राजसी और तामसी तीन प्रकार की होती है । मनुष्यों की यह श्रद्धा उसके अंतःकरण के अनुरूप होती है । यह पुरुष श्रद्धामय है इसलिये पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह स्वयं भी वैसा ही है । सात्विक पुरुष देवताओं की, राजस यत्न राजसों की, तानस जन प्रेत एवं अस्र गणों की पूजा करते हैं । दम्भ, अहंकार, कामना, आसक्ति और बल का अभिमान रखते हैं । शरीरस्थ भूत समुदाय (मन इन्द्रियादि) को और अंतःकरण में स्थित सुप्त अन्तर्यामी को भी क्रुश करने वाले हैं; वे आसुरी व के हैं । मेज्जन भी, और यज्ञ, तप तथा दान भी इनके

सात्त्विक राजस और तामस-तीन तीन प्रकार के हैं। सुन ! सात्त्विक मनुष्य को आधु, बुद्धि बल स्वाम्यय, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रसीले, चिकने स्थिर शरीर में देर तक रहने वाले स्वभाव से ही मन को प्यारे लगाने वाले भोजन अच्छे लगते हैं। राजस पुरुष को कड़वे खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीखे, रुखे, दाहकारक, दुःख, चिन्ता और रोगकारक आहार प्यारे लगते हैं। तामस पुरुष अधपके, रस रहित, सड़े-गले, बासी, भूटे, अपवित्र भोजनों को पसन्द करता है। यज्ञों में जो फल की आशा छोड़ कर, करना ही यह समझ कर विधि पूर्वक किया जाता है वह सात्त्विक यज्ञ है। जो यज्ञ फला क्रांक्षा या दम्भा चरण के लिये किया जाता है वह राजस है। और जो

यद्वा शास्त्र विधी से हीन, अन्न दान से रहित मन्त्र और दक्षिण के बिना, श्रद्धा हीन किया जाता है वह तामस कहलाता है। हे अर्जुन ! तप तीन प्रकार के हैं, शारीरिक, वाचिक और मानसिक। देवता, ब्राह्मण, गुरु एवं ज्ञानी पुरुषों की सेवा, पवित्रता, सरलता, प्रह्लादचर्य और अहिंसा शारीरिक तप है। क्षोभ उत्पन्न न करने वाला प्रिय एवं हितकारक यथार्थ भाषण और स्वाध्याय एवं नाम जपन का अभ्यास यह वाचिक तप है। मन की प्रसन्नता, शान्त, भाव, वाणी का निग्रह, अन्तःकरण का संयम, चित्त की पवित्रता यह मानसिक तप है। इन तीनों प्रकार के तपों को निष्काम भावना में श्रद्धा पूर्वक करना सात्विक तप है और इन्हीं को सुकार, मान और पूजा के लिये अथवा केवल

पखंड से करना राजस है । राजस तप का फल ज्ञानिक और आनिश्चित है । जो तप मढ़ता तथा हट से अपने आप को सता कर अथवा दूसरों का नाश करने के निमित्त किया जाता है वह तामस है । देना ही है यह समझते हूँ, उपकार न करने को भी देश काल और पात्र का विचार करते हूँ दिया जाता है । वह दान सात्विक है । देश काल, दान ग्रहीता के अभाव को देखना, देश, काल और पात्र का विचार कहते हैं । मनुष्यपकार के लिये अथवा फल की आकांक्षा से क्लेश पूर्वक दिया गया दान राजस है । और देस काल और पात्र को न देखकर सत्कार रहित अथवा तिरस्कारपूर्वक जो दान दिया जाता है वह तामस कह- जाता है हे अर्जुन ! परमात्मा के-ओ, तत् सत् ये तीन नाम

ब्रह्मणो हैं। उसीने सृष्टि के आरम्भ में यज्ञ, वेद और उनको करने वाले मनुष्य (ब्राह्मणों) को रचा है इसीलिये ईश्वर बादी, आस्तिक जन, यज्ञ, दान और तप की क्रियाओं के आरम्भ में ओइम इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही करते हैं मीन को चाहने वाले पुरुष, फल का उद्देश्य न रखते हुये सेरे किये से परमात्मा प्रसन्न हों-उसके लिये ही यह है-ऐसा सनभ्रकर यज्ञ दान तप करते हैं। सत् शब्द का प्रयोग विद्यमानता, साधुता तथा मार्जितकता में किया जाता है यज्ञ, तप और दान में उत्तम कर्म होने से सत् कहे हैं। यज्ञ दान और तप के लिये किया गया कर्म भी निश्चय से सत् है। हे अर्जुन ! ईश्वराज्ञा द्वारा चिदित यज्ञ, दान और तप भी यदि श्रद्धा से

न किया जाये तो वह सब असत् होता है उसका न ता इस लोक में फल होता है; न परलोक में ही । इस लिये मनुष्य को चाहिये कि सच्चिदानन्द धन परमात्मा के नाम का निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिये शास्त्र विधि से नियत कर्मों को परम श्रद्धा और उत्साह से किया करें ।

इति श्री भद्रभगवद्गीता सूर्योपनिषद् सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे
त्रिविध अस्त्रा योगो नाम ब्रह्मविद्याध्यायः ॥ १७ ॥

* अथ सन्नहर्षे अध्याय का महारम्य *

श्री नारायणोवाच—हे लक्ष्मी ! अथ सन्नहर्षे अध्याय का महारम्य सुन मंडलोक नाम देश में दुशासन नाम का राजा था । एक राजा किसी और देश का था जिन्होंने आपस में एक शर्त बांधी हाथी लड़ाये और कहा जिसका हाथी

जोते से वह झुक भन लेवे । तब दूसरे राजा का हाथी जीता दुशासन का हाथी हारा । कोई दिन पीछे हाथी मर गया राजा को बड़ी चिन्ता हुई कि द्रव्य तथा दूसरा हाथी मरा तोसरे लोगों में हैसी हुई इससे निन्दा चली इस चिन्ता में राजा भी मर गया यमदूत एकड़कर धर्मराज के पास ले गये धर्मराज ने हुक्म दिया वह हाथी के मोह से मरा है इसको हाथी की योनि दो । हे लक्ष्मी ! राजा दुशासन संजलदीप जाकर हाथी हुआ । वहाँ उस राजा के बहुत हाथी थे तिनमें आया उसे पिबले जन्म की खबर थी मन में बांरम्बार यही पकताता कि मैं पिबले जन्म कोन था अब हाथी हुआ हूँ बहुत रुदन करता खावे पीवे कुछ नहीं दतने में ब्राह्मण आया उसने राजा को एक श्लोक सुनाया राजा बड़ा प्रसन्न हुआ कहा हे पण्डित जी ! कुछ मांगो उसने कहा और मेरे पास सब कुछ है एक हाथी नहीं राजा ने सुनकर वही हाथी दिया । ब्राह्मण अपने घरले आया रात को दाना दिया उसने न खाया पानी भी नहीं पिया रुदन करता मन में चितवे

कोई ऐसा होवे जो मुझे इस योनि में छुड़ावे तब उस ब्राह्मण ने महावत को बुलाया पूछा कि इसको क्या दुःख है खाता पीता कुछ नहीं है महावत ने कहा इसको दुःख कुछ नहीं । तब ब्राह्मण ने राजा को कहा हाथी खाता पीता कुछ नहीं खड़ा रुदन करता है । यह स्वयं सुनकर राजा आप देखने को आया राजा ने भले वद्य और महावत बुलाये और सबको हाथी दिखाया उन्होंने देख कर कहा राजा जो इसको मानसिक दुःख है । देह का कोई दुःख नहीं । तब राजा ने कहा हाथी दू ही बोलकर कह तुझे क्या दुःख है परमेश्वर की शक्ति में मनुष्यों की भाषा में हाथी ने कहा हे राजन् तू बड़ा धर्मज्ञ है यह ब्राह्मण भी बुद्धिमान है इसके घर का अन्न सो खावे जो बड़ा धर्मिमा हो मुझको कब मिले तब ब्राह्मण ने कहा हे राजा ! अपना हाथी फेरले । राजा ने कहा मैं दान किया हुआ नहीं फेरता यह मरे चाहे जावे तब हाथी ने कहा सज्जन जो तू मत करण करे तरे घर में कोई गीता को पुरतक दो तो मुझे गीता के सतारद्वे अध्याय

का पाठ सुनायी तब उस ब्राह्मण ने ऐसा ही किया है लक्ष्मी ! सतारहवें
अध्याय के सुनते ही तत्काल हाथी की देह छूटी आकाश से विमान आए देव
देवी पादर विमानों पर बह के राजा के सामने आ खड़ा हुआ राजा को स्तुति
करी । राजान तू धन्य है तेरी कृपा से मैं इस अधम देह से छूटा हूँ राजा को
अपनी पिछली कथा सुनाई है राजान मैं पिछले जन्म में राजा था मैंने हाथी
सहाये से मेरा हाथी हार गया मैं उसी चिन्ता में मर गया और धर्म राज की
आज्ञा से मैंने हाथी का जन्म पाया मैंने प्रार्थना करी थी मेरा हुटकारा कहो
कन शेषेणा धर्मराज ने कहा गीता के सतारहवें अध्याय के सुनने से तेरी मुक्ति
होचुगी । तो तेरी और पहिचत जी की कृपा हुई मैं ब्रैकुण्ठ को जाता हूँ हाथी
देव देही पाकर ब्रैकुण्ठ को गया । राजा अपने घर आया । श्री नारायण
कहते हैं हे लक्ष्मी यह सतारहवें अध्याय का महारम्य है जो तेने सुना है ।

श्री चन्द्र प्रयागे सती ईश्वर स्वामिने अक्षयवदनीता गीतामहात्म्य नाम सतारहवां अध्याय संपूर्णम् ॥ १० ॥

* अथ अष्टदशोऽध्याय *

श्रद्धामय विभाग योग

इसके पश्चात् अर्जुन ने कहा—“हे महाबाहो ! श्रीकृष्ण मैं मन्यास और त्याग के यथार्थ रूपको जानना चाहता हूँ । इनको मुझे समझाइये । ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं या पृथक्-पृथक् अर्थों के । यदि पृथक्-पृथक् अर्थों के वाचक हैं तो वे क्या-क्या हैं ?” अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगवान् ने कहा—“वेद के विद्वानों ने इस लोक अथवा परलोक की कामनाओं—पशु धनधान्य अथवा स्वर्ग आदि—के लिये विहित अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास आदि कर्मों के छोड़ने का नाम मन्यास बताते हैं । और बुद्धिमान पुरुष नित्य नैमित्तिक सब

प्रकार के कर्मों—ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन माता-पिता
 आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान तप, वर्णाश्रमधर्म—आदि
 सब कर्तव्य कर्मों—में इस लोक या परलोक की सम्पूर्ण
 कामनाओं के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वानों का यह
 मत है कि निरय नैमित्तिक सब ही कर्मों में हिसादि दोष लगाता
 है अतएव सब ही कर्म छोड़ने चाहिये। दूसरे यह कहते हैं कि
 यज्ञ, दान, और तप कर्म तो करने ही चाहिये। इस भिन्न
 मतों में मेरा तो यह निश्चय है। सुन! त्याग तीन प्रकार का है
 सात्त्विक, राजस और तामस। यज्ञ, दान और तप इसका
 त्याग नहीं करना चाहिये। कारण कि ये तीनों मनुष्यों के
 चित्तको शुद्ध करने के साधन हैं। परन्तु इन कर्मों को आसक्ति

एवं फलाकांक्षा छोड़कर करना चाहिये—यह सैरा निश्चय मत है। ज्योतिषों आदि अनिमित्त यज्ञादि कर्म से भिन्न जो अवश्य करणीय नित्यकर्म हैं, उनका त्याग कभी भी उचित नहीं है अज्ञान से किया गया उनका त्याग तामस त्याग कहलायेगा। और यदि कर्म को काट कर मानते हुये शरीर को दुःख लगेगा इस आशंका से छोड़ दिया जाय तो यह त्याग राजस त्याग है। राजस त्याग वाले को भी त्याग का फल नहीं मिलता। यदि कर्म को कर्तव्य है ऐसा मानकर नियम पूर्वक किया जाय—परन्तु उसमें आसक्ति न हो, न उसके फल की आकांक्षा हो तो यह फल त्याग ही सात्त्विक कर्म-त्याग कहलाता है। कर्म का सात्त्विक त्याग करने वाला आत्मनिष्ठ, मेधावी, संशय

रहित मूल्य व शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्म से बचता नहीं और सुकर कर्तव्य कर्म में आसक्ति नहीं होता जो भी कर्तव्य कर्म है। वह चाहे सुकर हो अथवा दुष्कर, मान्य कर्तव्य बुद्धि से उसे यथोविधि सम्पन्न करता है। कारण यह है कि कोई शरीरचारी सर्वथा कर्मों को छोड़ नहीं सकता। हां जो महुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों की आकांक्षा की छोड़ कर उन कर्तव्य कर्मों को करता है, वह त्यागी ही है। कर्मों के फल तीन प्रकार के होते हैं, प्रिय अप्रिय और मिश्रत। जो लोग फल त्यागी नहीं हैं, उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अन्धा दुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है। परन्तु त्यागियों को ये फल नहीं भोगने पड़ते। कर्म अपने फल

को कैसे उत्पन्न नहीं करते इसे समझने के लिए श्रीकृष्ण भगवान् ने बताया कि कोई भी लौकिक-या वैदिक कर्म हो उसको सम्पन्न करने के लिए पांच कारण सांख्य शास्त्र में बताये हैं--अधिकाम अर्थात् शरीर; कर्त्ता--जीवात्मा हस्त, वाद चच्च श्रोत्र मन आदि इन्द्रिय-करण; नाना चेष्टार्यै; और पूर्व कृतपुण्य पाप के संस्कार (देव) मनुष्य शरीर इन्द्रिय आदि से जो भी कर्म-वह शास्त्र विहित हो या शास्त्र विरुद्ध असुभ्य करता है--उसकी सम्पूर्णता में ये पांच साधक हैं। जब यह बात है तो जो अनवड पुरुषमात्र जीवात्मा को ही कर्त्ता मानता है किमी कार्य का सम्बन्ध देखता है, वह दुर्मति देखता हुआ भी नहीं देखता। जिस मनुष्य में त्रीपन का अभिमान नहीं है, जो कर्त्तव्य

कर्म का निर्वाह करने के समय उस कर्म में लिप्त नहीं होता वह चाहे सब लोगों को मार भा डाले तब भी नहीं मारता । अनिय के लिये कुछ करना वेदनिहित कर्म है । कुछ के समय कर्तव्य बुद्धी से मारना ही मारना नहीं कहलाता । हे अर्जुन ! वस्तुओं का प्रयार्थ ज्ञान (यह इष्ट है अथवा अनिष्ट आदि) ज्ञानव्य वस्तु, और ज्ञानाश्रय भोक्ता जीवात्मा—ये तीन तो कर्म में प्रवृत्ति के कारण हैं । और स्वयं कर्म, उसको निष्फल करने के साधन मन तथा इन्द्रिय और करण (मन, वाणी हस्म पाद आदि इन्द्रियों) का प्रयोग करने वाला जीवात्मा कर्ता ये तीन लौकिक वैदिक कर्मों के आश्रय हैं । फिर ज्ञान, कर्म और कर्ता भी गुण भेद से प्रत्येक तीन प्रकार के हैं । इनमें सात्त्विक ज्ञान

वह है जब कि इन नानारूप (विभक्त) पदार्थों (प्राणी-अप्राणी) में माला के नाना प्राणियों को जोड़ने वाले एक धागे की भांति अभिन्न एक अविनाशी श्रोता को जान जाता है। इसके विपरीत सब पदार्थों को भिन्न-भिन्न रूप में जानता राजसज्ञान है और कार्यरूप शरीर प्रतिमा अदि को ही सब कुछ जानकर उसमें आसक्त रहना, युक्ति विरुद्ध, यथार्थ एवं निरुद्ध ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार हे अर्जुन ! जो कर्म प्रकृति और शास्त्र से नियत है, जिसका नित्य अनुष्ठा आवश्यक है। आसक्ति से रहित है राग और द्वेष को छोड़कर किया गया है, फल की अकांक्षा भी जिसकी प्रवृत्ति का हेतु नहीं है, वह कर्म सात्त्विक है। और फलेच्छा एवं कष्टद्वयभिमान

से दिया गया वह भयान साध्य कर्म राजस कर्म है । और जो
 कर्म उसके चरिणाम, हाथि, प्राणी पीड़ा और अपनी सामर्थ्य
 का बिचार किये बिना विवेक के बिना ही आरम्भ कर दिया
 जाता है वह कर्म तामस है । फिर कर्त्ता वह सार्विक है । जो
 आसक्ति को छोड़कर कर्म करता है, कर्म फल का भोक्ता में
 है । ऐसे ग्राहकरी वचन नहीं बोलता, धीर और उत्साही है ।
 तथा कर्म की सफलता और असफलता दोनों में जिसका
 चिन्ता विकृत नहीं होता । जिस कर्त्ता को अपने कर्म में आसक्ति
 है, उसके फल की इच्छा से कर्म में प्रवृत्त हुआ है । लोभी है ।
 उसके लिए हिंसा-अहिंसा, शुद्ध, अशुद्धि की परवाह नहीं करता
 और कर्म सिद्धि से जिसे हर्ष और असफलता में जिसे शोक

होता है, वह कर्ता राजस है। जो कर्ता निजिस, शिवा से रहित
 धमंडी, धूर्त, दूसरों के अपमान करने वाला, आलसी, कामों
 को देरी तक छोड़ देने वाला है, वह कर्ता तामस कहलाता है।
 हे अर्जुन ! अब मैं बुद्धि और धृति (धारणा शक्ति) के जो तीन-
 तीन प्रकार सत्त्विक आदिगुण भरे से हैं—उन्हें विस्तार से बताता
 हूँ। सुन ! जब बुद्धि शास्त्र से विहित और निषिद्ध कर्तव्य
 अकर्तव्य, अकर्तव्य होने से भय जनक और कर्तव्य होने से
 भय रहित, बन्धन हेतु और मोक्ष साधन—इन रूपों में कर्म को
 पहिचानती है तब वह सात्त्विक होती है और जिस बुद्धि से धर्म
 अधर्म, कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान का सन्देह बना रहता है वह बुद्धि
 राजस है। और जिस बुद्धि से अधर्म को धर्म इत्यादि सब पदार्थों

का विपरिनि ज्ञान होता है वह बुद्धि तामसी बुद्धि है । जिस धारण शक्ति से मनुष्य अपने मन, प्राण और इन्द्रियों को धरा में रखता है उन्हें निष्काम कर्म योग में लगाता है, वह धारण शक्ति सात्विक है । और जिस धारणा शक्ति द्वारा मनुष्य धर्म, काम और अर्थ की इच्छा से कर्म करता है वह धारण शक्ति है जिस धारण शक्ति के कारण दुष्ट बुद्धि मनुष्य निद्रा-मय, चिन्ता, दुःख और उन्माद में विरा रहता है वह धारण शक्ति तामसी है । इसी प्रकार दुःख भी तीन प्रकार का है । जिस दुख में साधक अभ्यास से मग्न रहता है और दुखों को नाश हो जाता है, प्रारम्भ में भले ही विष की भांति अग्राह्य प्रतीत होता है । परिणाम अमृत का-सा लगता है, आत्मज्ञान की प्रसन्नता

से उत्पन्न हुआ ऐसा सुख सात्त्विक सुख है। और जो सुख विषयों के साथ इन्द्रियों का संयोग होने पर प्रारम्भ में असुत के समान मीठा, परन्तु परिणाम में विष की भाँति कटु प्रतीत होता है वह सुख राजस है। जो सुख प्रारम्भ और अन्त दोनों में ही आनित में डाल रखता है, निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न वह सुख तामस सुख है। हे अर्जुन ! पृथ्वी, आकाश और उत्तसे भी परे विषमान देवलोकोँ में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सत्त्व, रज और तम, इन तीन गुणों से रहित हो। इसलिये अर्जुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्मा स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बाँटे गये हैं। स्वभाव पूर्वकृत कर्मों के संस्कार से बनता है। ब्राह्मण के स्वभाविक कर्म हैं—अन्तःकरण का निग्रह, इन्द्रियों का

हमन, बाहर भीतर की सुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक
 सुद्धि ज्ञान, और परमात्मतत्त्व का अनुभव । त्रिविध स्वभाविक
 धर्म हैं—श्रद्धा, तेज, धीरता, चतुरता संघर्ष (युद्ध) से न भागने
 का स्वभाव, दान, और स्वामीभाव ! खेती, गोपालन, कवविक्रय,
 लेन, देन, आदि व्यवसाय ये वैश्य के स्वभाविक धर्म हैं । शूद्र
 का स्वभाविक धर्म सब वर्णों की सेवा करना है । स्वभाव
 के अनुसार अपने कर्म करने वाला मनुष्य उसमें सफलता
 प्राप्त करता है । ऐसा मनुष्य परम सिद्धि को भी प्राप्त होता है—
 कैसे ? सो सुन ! हे अर्जुन ! जिस परमात्मा से सब भूतों की
 उत्पत्ति हुई है, जिससे यह सब जगत व्याप्त है उसे परमात्मा
 को अपने स्वभाविक कर्म द्वारा पूजकर मनुष्य परम सिद्धि

को प्राप्त कर लेता है इसलिये आन्धी प्रकार सुविधा पूर्वक आचरण किये हुये दूसरे के धर्म (स्वभाव के विपरीत आचरित कर्म) से स्वभावानुसारी धर्म श्रेष्ठ है ! स्वभाव नियत कर्म को करने वाला कभी पाप का मार्ग नहीं बनता । हिंसादि दोष के भय से अपने स्वभावानुसारी कर्म को नहीं छोड़ना चाहिये । अग्नि जैसे ध्रुपं में लिपटी रहती है वैसे कर्म तो सब ही दोषों से मढ़े हैं; इस कारण किसी कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता । हां सब ही कर्मों में आसक्ति से रहित होकर, स्पृहा छोड़कर स्वजन्म करण को अपने वश में रख कर कर्म करने वाला पुरुष कर्म फल त्याग द्वारा निष्कर्म-सिद्ध को प्राप्त कर लेता है और निष्कर्म-सिद्ध को प्राप्त होता है मनुष्य ही सच्चिदानन्दवन

परमात्मा को प्राप्त करता है। सो कैसे ! मुन ! निष्कर्म सिद्धि को प्राप्त मनष्य विशुद्ध बुद्धि वाला धारण शक्ति से अपने मन आदि को वश में किये, हुये, शब्दादि विषय और रणद्वेष सबको छोड़कर, एकान्त सेवी, मिताहारी, ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहङ्कार, बल, वमण्ड, काम, क्रोध और संग्रह को छोड़े हुए, समता रहित शान्त अन्तःकरण पुरुष ब्रह्म में एकीभाव के योग्य होता है। ब्रह्म में एकीभूय प्रमुदितान्तःकरण पुरुष को न शोक सताता है न इच्छार्थे। वह सब में समता बुद्धि से मुक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र होता है। भक्ति से मेरे परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तपश्चारा मुक्त (परमात्मा) में लीन होता है। मुझ परम

परिमाण और स्वरूप को यथार्थ जानकर तत्पश्चात् मुझे
 (परमात्मा) में लीन हो जाता है । मुझ परम आश्रित भक्त
 सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्राप्ति रूप मेरी प्रसन्नता के
 कारण अविनाशी स्थिति को प्राप्त होता है । अद्वैतिमक चित्त
 से सब कर्मों को मुझ ईश्वर में स्थापित कर समस्त बुद्धि रूप
 योग का आश्रय लेकर निरन्तर मुझ में लीन रहे । मुझ में चित्त
 देने से सब संकटों को अनायास ही तर जायगा । यदि अहंकार
 के कारण तू इश्वर ध्यान नहीं देगा तो निश्चय ही परमार्थ से
 अष्ट हो जायगा । यदि अहंकार के कारण तू ऐसा मन में कि
 में बुद्ध नहीं करूंगा तो यह निश्चय मिथ्या है । क्योंकि क्षत्रिय
 पन का अभाव तुझको बलात् बुद्ध में लगा देगा । हे अर्जुन !

अपने स्वामयोरपन्न कर्म से क्या हुआ तू यदि अज्ञान से अपने स्वामाविक्र इस बुद्धादि कर्म को नहीं भी करना चाहता तो भी विवशता से तुम्हें वह करना ही होगा । हे अर्जुन ! प्रकृति और उसके कर्मों का नियामक स्वामी परमेश्वर, सूत्रादि मन्त्र द्वारा जैसे छतली बाला छतलियों को नचाता है वैसे ही शरीराधिष्ठित सब प्राणियों को अपनी सत्त्व-रज-तमोगयी प्रकृति से नचाता हुआ सब के अन्तःकरणों में अन्तर्यामी रूप से स्थित है । हे भरत पुत्र ! उसी ईश्वर की अनन्य शरण में पहुँचो उसको प्रसन्नता से सर्वोद्गृह शान्ति प्राप्त होगी । गीताशारत्र का उपसंहार करते हुये भगवान् श्रीकृष्ण ने अन्त में कहा—हे अर्जुन ! मैंने तुझे गोपनीय से भी अति गोपनीय यह रहस्ययुक्त ज्ञान भली भाँति

सम्पन्नता है। अथ तैसी तैसी इच्छा हो ऐसा कर। इतना कहने के लिये अर्जुन का कोई उपाय न मिलने पर भगवान् ने फिर दोहराया कि मन्थुरा गोपनीयों से भी गोपनीय मेरे वचन को तू किस हद तक बोलता है—इसलिये यह हितकारक वचन फिर भी बोल जायगा। हे अर्जुन ! तू केवल मुझ सच्चिदानन्द को धन धन्यता से ही मन लगाना, धन्यता का ही भजन कर, पूजन न करने से एकदम दूर हो जायगा। ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझ (परमात्मा) से खीन जायगा—मैं तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। तू मेरा प्रिय शिष्य है। तू निश्चय नैमित्तिक कर्मों का आश्रय छोड़ कर केवल परमात्मा की अनन्य भक्ति कर। इससे सब पापों से मुक्त हो जायगा। तू शोक मत कर। हे अर्जुन

यह जो और हित के लिये मैंने कहा है इसे किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने की इच्छा न रखने, बाँधे कष्टका परमेश्वर की निन्दा करने बाँधे की नहीं बताना चाहिये। जो पुरुष मुझ में अत्यन्त भक्ति रखता हुआ मेरे भक्तों की इस परम रहस्य को बतलायेगा वह निरुद्धन्देह मुझे प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे अधिक मेरा प्रेमी और मुझे उससे अधिक प्रिय नहीं होगा और जो हमारे इस धर्म मय संवादका स्वाध्याय करेगा वह ज्ञान यज्ञ से मेरी पूजा करेगा। श्रद्धालु और दोष दृष्ट से रहित कोई पुरुष इसे सुन भी लेगा तो भी पापों से मुक्त हो पुण्यात्माओं की गति को प्राप्त करेगा। हे अर्जुन ! ब्रह्मा तो सही तूने ध्यान से सुना या नहीं तेरा अज्ञान नष्ट हुआ या नहीं ! अर्जुन बोला

हे अर्जुन ! आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मरण हो आया अब मेरा सर्वह हूँ हो गया अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा । संजय ने कहा राजन ? मैंने श्री बामुदेव और सहस्रना पार्थ के इस अद्भुत रहस्यमय रोमांचकारी संवाद को सुना । श्री व्यास जी की कृपा का यह फल है कि इस परम गोपनीय रहस्य को स्वयं योगेश्वर कृष्ण के मुख से मैंने सुना है । हे राजन् ! केशव और अर्जुन के इस पुण्यमय संवाद को याद कर के मुझे पुनः पुनः हर्ष होता है और भगवान् का वह अति अद्भुत रूप याद कर करके मुझे बार बार आश्चर्य एवं हर्ष होता है विशेष क्या कहूँ । मेरा तो यह निश्चित मत है कि योगेश्वर कृष्ण और गान्धीव धारी अर्जुन

जिधर हूँ-उधर ही श्री, विजय, विश्वति और अचल नीति है ।

॥ ॐ तरसत ॥

इति श्रीगङ्गाधरपादजीव सूर्यावध सुब्रह्मचिवा योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन सभाषि
योग सन्यासी विश्वनाथ योगीश्वर पाठारहवां अध्याय ॥ १६ ॥

✽ अथ अठारहवें अध्याय का महारम्य ✽

श्री नारायणोवाच—हे लरकी अव अठारहवें अध्याय का महारम्य सुन जैसे
सब भदियों में गङ्गाजी श्रेष्ठ है, सब क्षेत्रों में हरिद्वार, सब तीर्थों में पुष्कराज,
सब पर्वतों में कैलाश पर्वत सब ऋषियों में नारद है सब गड्ढों में कपिल,
कल भेजु गड्ढे जैसे ही सब अध्यायों में गीता का अठारहवां अध्याय श्रेष्ठ है
तिसका फल सुन सुमेरु पर्वत देव लोक में इन्द्र अपनी सभा लगाये बैठा था,
उरवशी दुर्य करती थी बड़ी प्रसन्नता में बैठे थे इतने में एक चतुरभुज धारा
को पारखद लाये इन्द्र को सब देवताओं के सामने कहा तू उठ इसको बैठन

हे यह सुनकर इन्द्र ने प्रणाम किया उसने तेजस्वी को बैठा दिया इन्द्र ने अपने गुरु बृहस्पति से पूछा गुरुजी ! तुम त्रिकाल दर्शी हो देखो इसने कौनसा पुण्य किया है जिससे यह इन्द्रासन का अधिकारी हुआ है, मेरे जानने में इसने कोई पुण्य वत यज्ञ दान नहीं किया विशेष ठाकुर मन्दिर नहीं बनाया तालाब और कुए नहीं लगाया किसी को अभयदान नहीं दिया, बृहस्पति जी ने कहा बलौ नारायण जी से पूछें तब राजा इन्द्र बृहस्पति ब्रह्मादिक सब देवता श्री नारायणजी के पास गये, जाकर दंडवत कर प्रार्थना पूर्वक कहा, हे स्वामिन दास महाभक्त भक्ततरङ्गक आपके चार पारखदों ने एक चतुर्भुज तेजस्वी स्वरूप को लाकर मुझको इन्द्रासन से उठा उसको बैठा दिया है मैं नहीं जानता उसने कौन पुण्य किया है मैंने कई अश्वमेध यज्ञ किये हैं तब मुझे इन्द्रासन का अधिकारी आपने किया है । इसने एक यज्ञ भी नहीं किया यह मुझे बड़ा आश्चर्य है, तब श्रीनारायण जी ने कहा हे राजेन्द्र ! तू मत डर, अपना राज्य

कर इतने बड़ा सुख उत्तम पुण्य किया है इसका नियम था कि नित्य प्रति
 स्नान कर श्री गीता जी के अठारहवें अध्याय का पाठ किया करता था इसके
 मन में भोगों की तुलना रही थी जब इसने देह छोड़ी तब मैंने आज्ञा करी
 है पारपूर्वों ! तुम इसको पहिले जाकर हन्द लोक भोगावो जब इसका मनोरथ
 पूरा हो तो मेरी सायुज्य मुक्तिको पहुँचाओ तुम जाकर भोगों की सामग्री इकट्ठी
 करदी तब हन्द और सब देवताओं ने आकर सब वस्तु भोगों की एकत्र कर
 दीं बार कहा हन्द लोक के सुख को भोगो ! कुछ काल हन्द पुरीके सुख भुगा
 कर फिर श्री भगवान की कृपा से सायुज्य मुक्ति देकर वैकुण्ठ का अधिकारी
 किया श्रीनारायण जी कहते हैं हे लक्ष्मी ! शिव जी कहते हैं, हे पार्वती यह
 अठारहवें अध्याय का महात्म्य है ।

इति श्री पद्म पुराणे ऊर्ध्वेईश्वर सम्पादे उत्तराखण्डे गीता महात्म्य नाम अष्टादशोऽध्यायः सम्पूर्णः ॥ १८ ॥

जय गीता माता श्री जय गीता माता । सुख करनी दुःखहरनी तुम को जग गाता ॥

टेक-जय गीता माता मैया जय गीतामाता, सुख करनी दुःख हरनी तुम को जय माता ॥

अज्ञान मोह ममता को छीन में नाश करे, सत्य ज्ञान का मन में तू प्रकाश करे ॥ जय ॥
प्रण तैरी जो आवे तेरी मति प्रहन करे, पाप ताप मिट जावे निर्भय भव सिन्धु तरे ॥ जय ॥
रण क्षेत्र में अर्जुन जब प्रोक धीर हुआ, कर्तव्य कर्म तज बैठ वहुत मलीन हुआ ॥ जय ॥
तब श्रीकृष्णचन्द्रके मुखसे तुमने अवतारलिया, तत्त्व बात समझाकर उसका उद्धार किया ॥ जय ॥
शरीर जन्मते मरते आत्मा अविनाशी, शरीर को दुःख व्यापे आत्मा सुख राखी ॥ जय ॥
अतः शरीर की ममता-मन से त्याग करो, अन्तमा ब्रह्म को चीन्हो उससे अनुगम करो ॥ जय ॥
सब में ब्रह्म को जानो सब से प्रीत करो, वैर भाव ममता वश होकर न अनरीत करो ॥ जय ॥
निष्काम कर्म नित्य करके जग का उपकार करो, फल चांछा को त्यागो सद व्यवहार करो ॥ जय ॥
मन को वश में करके मैं इच्छा त्याग करो, निष्काम जगत में रह कर हरि से अनुगम करो ॥ जय ॥
यह उपदेश जो तैरे । नर मन में लावे, भगवान भवसागर से वह कर्यो न तर जावे ॥

॥ जय गीता माता ॥

अथ हनुमान चालीसा २

॥ दोहा ॥

श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वरणीं विमल यश जोदायक फल चार ॥

बुद्ध हीन तनु जानिके सुमरीं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ॥

चौ०—जय हनुमान ज्ञान गुण सागर । जय कपीश तिहुं लोक उजागर ॥ राम दूत अतुलित
बल धामा । अञ्जनी पुत्र पवन सुत नामा । महावीर विक्रम बजरङ्गी । कुमति निवार सुमति के मङ्गी ।
कञ्चन वरण विराज सुवेशा । कानन कुण्डल कुञ्चित केशा ॥ हाथ बन्न ध्वजा विराजै । कांथे मुञ्ज
जनेऊ साजै । शंकर सुमन केशरी नन्दन । तेज प्रताप महा गज बन्दन ॥ विद्यावान गुणि अति चातुर
राम काज करिवे को आतुर ॥ प्रभु चरित्र सुनिवेको रसिया । राम लपण सीता मनवप्रिया ॥ सन्त
रूप धरि सियहि दिखावा । विकट रूप धरि लंछ जावा । भीम रूप धरि असुर संहारे । रामचन्द्र के
काज संवारे । लये सुञ्जवन लपण जीवायो । श्री रघुवीर हरिष उल्लायो । रघुपति कीन्हो बहूत बड़ई ।
तुम मम प्रिय भात सस भाई ॥ सहस्र बदन तुम्हरो यश गावै । अग कहि श्रीपति कण्ठ लगावै ।
सनकादिक ब्रह्म दि सुनीशा । नारद शागद सहस्रअहीशा ॥ यम कुबेर दिगपाल जहां ते । कवि कोविद
कहि सके कहां ते । तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा ॥ गम मिलाय राज पद दीन्हा ॥ तुमरो मन्त्र
विधिपण साना लंकेश्वर भये सब जग जाना ॥ युग सहस्र योजन पर भानू । लीन्यो ताहि मधुर
फल जानू । प्रभु मुद्रिका भेलि मुख माहीं । जलधि लांघि गई अचार्ज नाहीं ॥ दुर्गस काज जगतके जेतै ।
सुगम अनुग्रह तुमरे तेते ॥ राम दुलारे तुम रववारे । होत न आझा बिन प्रेसारे । सब मुख लहै तुम्हारी
प्रशंसा । तुम रत्नक काहु को छरना ॥ आपन तेज सम्हारो आपे , तीनों लोक हांकते कांथे । भूत
पिशाच निकट नहीं आवै । महावीर जब नाम सुनावै । नाजै रोग हरे सब पीरा । जपत निरन्तर

हनुमत जाग। सकट स हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे ॥ गव पर राम तपस्वी राजा
 तिनके काल सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। तसु अमीत जीवन फल पावे ॥ चारों
 युग प्रताप तुम्हारा ॥ है प्रसिद्ध जगत उजियारा ॥ साधु सन्तन के तुम रखवारे। असुर निकन्दन रामो
 हुलारे अष्ट सिद्धि नयनिधि के दाता। असगर दीन्ह जानको पाता। गाल रसायन तुम्हारे पास।
 सदा रहो गधुपति के दासा ॥ तुम्हारे भजनराम को भावे। जन्म जन्म के दुख विसरावे। अन्त काल
 गधुवर पुर जाई। जहां जन्म ले भक्त कहाई ॥ और देवता चित न धरई। हनुमत सेव सर्व सुख
 करई। सकट हरे मिटै सब पीरा। जो सुमरे हनुमतवल वीरा। जय जय जय हनुमान गोसाईं कृपा
 कर मुकंदव की नाई ॥ यह ज्ञात वार पाठ कर जोई। छुटाई बन्दि महासुख होई ॥ जो यह पढ़े
 हनुमान चालिसा होये सिद्ध साखी गौरीश्या ॥ तुलसीदास सदा हरि चंगा। कीजै नाथ हृदय महँ डंगा ॥

॥ दोहा ॥

पयण तनय सैकट हरण, मङ्गल मूर्ति रूप। राम लपण सीता सहित, हृदय वसहु सुर भूष ॥

॥ इति ॥

सैकट मोचन हनुमानाष्टक (३)

मत्तगण्ड छन्द—बाल समय रवि भव लियो, तब तीनहुं लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रास
 भयो जग को यह सैकट काहु सो ज्ञात न दारो ॥ देवन आनि करी विनती तब, छाडि दियो रवि
 कष्ट निवारो ॥ को नही जानत है जग में, कपि सैकट मोचन नाम तिहारो। १। बालि की त्रास-

कपीश सर्वे, गिरि जात प्रभु पंथ निहारो । चाँकि महा मुनि श्राप दियो, तव चाहिये कौन विचार
 विचारो कर द्विज रूप लिआय महा प्रभु, सो तुप दास का शोक निवारो । को० । २ । अंगद के
 संग लेन गये, सिय खोज कपीश यह वैन उचारो । जीवत ना बचिहो हमसों जु, विना सुधि लाए
 इहाँ पशु, धारो । हारि शक तट सिन्धु सर्वे, तव लाय सिया सुधि प्राण उचारो । को । ३ । रावण
 द्वारा दई सिया को जब राजारि मार के शोक निवारो । ताहि समय हनुमान महा प्रभु, जय महा
 राजनीचर मारो ॥ चाहत सिय अशोक से आनि मुई प्रभु मुद्रिका शोक निवारो । को० । ४ । राण
 लण्यो उर लज्मण के तव प्राण तजो सुत रावण मारो । लै गृह वैद्य सुरवेन समेत गिरि द्रोणा सुगो
 उपागे आन सँजीवन हाथ दई तव लज्मण के तुम प्राण उचारो । को० । ५ । रावण युद्ध अज्ञान
 क्रियो तव नाग के फँस सबै सिर डारो । श्री रघुनाथ समेत मने दल, मोह भयो यह संकट मारो ।
 आनी स्वर्ण तवे हनुमान सो बन्धन काटि सुत्राय निवारो । को० । ६ । बन्धु समेत जवै अहिरावण,
 लै रघुनाथ पताल सिधानो । देवहि पूजि भली विधि सो, बलिदेन सर्वे मिलि मन्त्र विचारो । जय
 महाय भयो तव ही, अहिरावण सैन्य समेत मंहारो । को० । ७ । काज क्रियो बड़ देवन के तुम
 वीर महा प्रभु देखि विचारो । कौन सो संवट मार मरीव को जो तुमसो नहि जात है टारो । बेनि
 हरो हनुमान महा प्रभु जो कुछ संकट होय हमरो ॥ को० ॥ ८ ॥

दोहा—लाल देह लाली लसे अरुधर लाल लंगूर । बज्रदेह दानव दलन जय जय जय कपि शूर ॥
 यह अष्टक हनुमान को विरचित तुलसी दास । गंगा दास जु प्रेम से पढ़े होय दुःख नाश ॥ इति ॥

आरती वजरंग बलि की (४)

आरती कीजें हनुमान लला की । दृष्ट दलन रघुनाथ कला की । जाके बल से गिरवर कांय ।
 रोग दीप जाके निकट ना भांके ॥ टंका ॥ अंजनी पुत्र महा-बलदाई । मन्तन के तुम सदा सुहाई । १।
 दे वीड़ा रघुनाथ पठाए । लंका जारी सिया सुध लाए ॥ लंक ऐसे कोट समुद्र ऐसी खाई । जान
 पवन सुत बार न लाई । २। लंका जारी असुर मव मारे । गीता राम जी के काज संचारे । ३। लज्मण
 मूर्छित पड़े धाणी में - आन मूर्ध्निवन प्राण उगारे ॥ ४॥ पहुँच पाताल मार धुनकरा । अहिरावण
 के भुजा उखारे ॥ ५॥ बाँए भुजा कर असुरमंहारे । दाई भुजा मव सन्त उखारे ॥ ६॥ नुनर मुनिजन
 आरती उतारे । जय जय जय हनुमान उखारे ॥ ७॥ कञ्चन थार कपूर की बाली । आरती करत
 अञ्जनी माई ॥ ८॥ जो हनुमान जी की आरती गावैं । वसे वैकुण्ठ अमर पद पावैं । लंका विध्वंस
 किये रघुराई, तुलसी दाग मयसी आरती गाई ॥ ९॥ आरती कीजें हनुमान लला की, दृष्टदलन रघु-
 नाथ कला की ॥ १०॥

इति सङ्कट मोचन हनुमानाष्टक सम्पूर्णम् ।
 आरती ५

बोलो जय हनुमान विभाजें बङ्गा । जय जय महावीर विभाजें बङ्गा ।
 अञ्जनी का पूत महाबल योधा । तीन भवन में तेरा डङ्का जय जय० ।
 जलध लांघ सीया सुध लायो । राक्षस भाग जलायो लङ्का जय जय० ।
 अहिरावण के भुजा उखाड़यो । रावण के मन भयो शङ्का । जय जय ।
 रावण मार विर्माण थाप्यो । जयजय रामजीकी भयोलङ्का । जय जय० ।

इति हनुमान चालीसा समाप्तः ।

आरती जय जगदीश हरे (६)

ओं जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनों के सङ्कट क्षण में दूर करे
जो ध्याये फल पावे दुःख विनश्वे मन का । सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का
मात पिता तुम मेरे प्रण गहं किस की । तुम विन और न दूजा आश करूं जिस की
तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तर्पामी । पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सब के स्वामी
तुम करुणा के सागर तुम पालन कर्ता । मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर्ता ।
तुम हो एक अगोचर सब के प्राण पति । किसी विधि मिलूं नुसाहं तुम को मैं कुमति ।
दोन वन्दु दुःख हर्ता ठाकुर तुम मेरे । अपने हाथ उठावो द्वार पड़ा तेरे ।
विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा । श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ सन्तन की सेवा ।
ओं जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे ।

आरती श्री रामचन्द्र जी की (७)

आरती कीजै—राजा रामचन्द्र की जै ।

हर हर भगति करे तेरा नाम जपै, प्रभु जी अपना दर्शन दीजै । आरती कीजै ०
पहिली आरती पुष्प की माला । आरती कर गए बाल गोपाला । आरती कीजै ०

रमणी आरती तेनरी नन्दन । आरती नर नान ।

तीसरी आरती त्रिशुवन-मोह । रत्न त्रिहासन राजा रामचन्द्र सोहे । आरती कीजें०
 चौथी आरती चहुँ गुण पूजा । एक निरञ्जन स्वामी और न दूजा । आरती कीजें०
 पाँचवीं आरती राम जी को भावे । राम जी के चरण हृदय में ध्यावे । आरती कीजें०
 छवीं आरती सुन्दर ऐसी । ध्रुव ग्रहलाद विभीषण जैमी । आरती कीजें०
 सातवीं आरती सुने सुनावे । जन्म मरण दुःख कटिया जावें । आरती कीजें०

आरती श्री गंगा जी की (८)

ओं जय जय जय गंगे श्री जय जय गङ्गे । त्रिलोक्य के तारण कष्ट निवारण भक्त उद्धारण कारण
 आई गङ्गे ओं जै० । आश्चर्य महिमा वेद सुनावे नर मुनि लानी ध्यान लगावे, तेराहर गङ्गे ओं
 जै० । जो तेरी शरणगति जां आवें, जीवन मुक्ति इच्छित फल पावें श्री गङ्गे । पाप हरण मुक्तिके
 दाता, दर्शण कटे यम की त्रासा हर उद्धरे । लाल आरती जो कोई गावे, वह निश्चय अमर पद
 पावे । हर गङ्गे

इति श्री गङ्गा जी की आरती सम्पूर्णम्

आरती श्री दुर्गा जी की (९)

सुन मेरी देवी पर्वत वासिन कोई तेरा पार न पाया ।

ध्यान सुपारी श्रद्धा नारियल ले देरी भेंट चढ़ाया । १ ।

सुई चोली तेरे अङ्ग विरजें केशर तिलक लगाया । २ ।

ब्रह्म वेद पढ़े द्वार तेरे शंकर ध्यान लगाया । ३ ।

नंभे २ पैरों माता अकबर आया सोने दा छत्तर चढ़ाया । ४ ।
ऊंचे २ पर्वत बनयो शिवालो नीचे शहर बसाया । ५ ।

धूप दीप नैवेद्य आरती मोहन भोग लगाया । ६ ।
ध्यानु भगत तेरा गुण गावे मन बांछित फल पाया । ७ ।

सत्य नारायण की आरती (१०)

जय लक्ष्मी रमणा श्री जय लक्ष्मी रमणा । सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ।

देक-रत्न जड़ित सिंहसन अद्भुत छवि राजे । नारद करता निरन्तर वण्टा ध्वनि बाजै । जय० ।

प्रगट भये कलिकारण छिज को दर्श दियो । बूढ़ो ब्राह्मण वन के कैचन महल क्रियो ।
दुर्बल भील कराल की जिन पर कृपा करी चन्द्र चूड़ एक राजा । जिन की विपता हारी । जय० ।
वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी । सो फल भोग्यो प्रभु जीं फिर मृति कीनी । जय० ।

भाव भक्ति के छिन छिन रूप धरयो । श्रद्धा धारण कीनी जन को काज सरयो । जय० ।
बवाला बाल संग राजा वन में भक्ति करी । मन बांछित फल दीनी दिन दयालु हरि । जय० ।
चढ़त प्रसाद सवाया कदली फल मेवा । धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा । जय० ।
श्री सन्धु नरावणजी की आरती जो कोई जन गावै । मणिदास सम्पत्ति मन बांछित फल पावै । जय० ।

झारती श्री कृष्ण जी की (११)

ओ३म जय श्री कृष्ण हरे प्रभु जय श्री कृष्ण हरे ।

भगत्तन के दुःख नारे पल में दूर करे ! जय श्री कृष्ण हरे ॥

परमानन्द गुरारी मोहन गिरधारी, जै रस रास विहारी जै गिरधरधारी । ओ३म जय०
कर कैकट कटि कैकन श्रुति कुण्डल वाला, मोर मुकट पीताम्बर सोहे वनमाला । ओ३म जय०
दीन सुदामा तारे दरिद्र दुःख दारे, राज के फन्द छुड़ाये भव सागर तारे । ओ३म जय०
हिमसाक्षरयप सहारे नर हरि रूप धरे, बाहन ते प्रभु प्रगटे जन के बीच पड़े । ओ३म जय०
केशी केश विदार नर कुनेर तारे, दामोदर छवि सुन्दर भगता रखवारे । ओ३म जय०
काली नाग नयना नटवर छवि सोहे, फन फन नृत्य करत ही नागन मनमोहे । ओ३म जय०
राज्य विभीषण थापे मीना लोक हरे, द्रुपदसुता पति राखी करुणा लाज भरे । ओ३म जय०

झारती श्री तुलसी जी की (१२)

जय २ तुलसी माता सब जग की मुख दाता वर दाता । जय०
सब योगों के ऊपर सब गेहों के ऊपर । रुज से रत्ना, भाव बाता । जय०
बहु पुत्री हे रयामा, घर बल्ली प्रामय । विष्णु प्रिय जो तुम को सेवे, सो तर जाता । जय०
हरिके प्रीति विराजित, विजयन से हों वैदित । पतित जनों की तारिणि, तुम ही विख्याता । जय०

लेकर क्रन्द विजिन में आई दिव्य भवन में । मानव लोक तुम्ही ने मुख ममयति पाता । जय०
हरिको तुम अति प्यारा ही, श्यामवरण सुकुमारी । प्रेम अजब है उनका, तुम से है नाता । जय०

आरती यमुना जी की (१३)

जय शानु-सुता सुख दानी वरदानी । जय जय यमुने महारानी ।
टेक—जय रविजा जय जय अथ छैनी । नय जय कलिन्दजा रवर्ग नर्सैनी ।

यम के त्रास सिटानी जग जाती । १ ।

जय जय-भगिनी जय वरदानी । जय सुर वैदित जय हो भवानी ।

अद्भुत महिमा मानी वराना । २ ।

जय निज जन के संकट हरनी । महिमा अद्भुत वेदन वरनी ।

मोहन की पटरानी पहिचानी । ३ ।

जय भवसागर तारिनी माता । कृपा करो जन आनन्द दाता ।

अगम सुकुन्द वराना सन मानी । ४ ।

पारवती देवी की आरती (१७)

जय पार्वती माता जय पार्वती माता । ब्रह्म सनातन देवी शुभ फल की दाता ॥ टेक ॥
अपि कुल पद्म विनाशनि जय सेवक बाता । जग जीवन जगदम्बा हरिगुण यश गाता । जय० । १ ।

सिंह जो बाहन माजे कुण्डल दे साथा । देव वधू जहं गावन नृत्य करत गाथा । जय० । २ ।
 सतयुग रुपशील अति सुन्दर नाम सती कहलाता । हेमाचल घर जन्मी मुखियन संग राता । जय । ३ ।
 कहलानी शुभम निशुभम विडारे हेमाचल मथाना । सहस्र भुजा तन घर के चक्र लिया हाथा । जय । ४ ।
 छटि रूप तू ही है जन्मी शिव संग रा गती । नन्दी भङ्गी बाला लही साथ मदमती । जय । ५ ।
 देवन अराज करत हम चित को लाता । गावन दे दे ताली मन में रंग आता । जय० । ६ ।
 श्री प्रताप आरती देव की जो गाता । सदा सुखी नित रहत सुख सम्पत्ति पाता । जय० । ७ ।

आरती श्री लक्ष्मी जी की (१५)

जय लक्ष्मी माता जय जय लक्ष्मी माता । तुम को निशादिन सेवन हर ण्डि धाता ।
 ब्रह्मणी रुद्राणी कमला तुम ही है जग माता । दूर्य चन्द्रभा ध्यावता नाद कृपि गाता ।
 दुर्गा रूप निम्ज्जन मुख सम्पत्ति दाता । जो कोई तुम को ध्याव चक्षुसि सिद्धि पाता । जय०
 दूरी है पताल वसनी दूरी है शुभ दाता । प्रभाव कर्म प्रकाश जगनिधि में जाता । जय०
 जिम घर धारे कास ताहि में गुण आता । कर सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता । जय०
 तुम विन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता । खान पान को भैभव तुम सब का दाता । जय०
 शुभ गुण सुन्दर युक्ता खीर निधि ज्ञाना । रत्न चतुर्दर्शन तोकं कोई नहीं पाता । जय०
 श्री लक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता । उर उमँग अति उपजे पाप उत्तर जाता । जय०
 अरज जगत वचाये राम कर्म नर लाता । गग प्रताप मैया की शुभ दृष्टि चाहता । जय०

एक शालोकी भागवत (१६)

आदौ देवकी देवगम जननं गोपीगृहे वर्द्धनम् माया पूजन जीवतापहरणं गोवर्धनोद्वारणम् । कैसाचर्द्धनो
कौरवादि हननं हुन्तीसुतापालनम् । एतद् श्री मद्भगवत पुराण कथितं श्री कृष्ण लीलासमुत्तम्

एक शालोकी महाभारत (१७)

आदौ पांडव धृतराष्ट्र जननं लाक्षागृहे दाहनम् । द्यूतं श्री हरणं, मरस्याख्ये वेधनं ॥
लीला गोहरण रथोऽवतीर्णं संधि क्रिया वर्द्धनम् । पञ्चाद भीष्म, कौरवादि हननं, एतद्
महाभारतम् ॥

एक शालोकी श्री रामायण (१८)

आदौ रामतपो वनादिगमनं हत्वा मृगं कांचनम् । वैदेहीहरणं जटाशु मरणं सुग्रीव सन्भाषणम् ।
वाली निग्रहणं समुद्र तरणं लंकापुरी दाहनम् । पश्चाद्रावण कुम्भकरण मरणं एतद्विरामायणम् ।

क्रमल नेत्र स्तोत्र (१९)

श्री क्रमलनेत्र कटिं पीताम्बर अधर मुग्ली गिरधरम् ।

मुकट कुण्डल करल कुटिया सांवरे राधे वरम् । १ ।

कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम् ।

पीत वस्त्र गरुड वाहन चरण सुख नित सागरम् । २ ।

करत केल कलोल निशि दिन कुंज भवन उज्ज्वलम् ।
 अचल अमर अडोल निरचल पुष्पोत्तम अपराधम् । ३ ।
 दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हरणाकश हम् ।
 गल फल माल विजाल लोचन अधिक सुन्दर केशवम् । ४ ।
 वंशीधर वसुदेव डैर्या बली चक्यो हरि वावनम् ।
 जल ह्मने राज राख लीनों लंका डैर्यो रावणम् । ५ ।
 भ्रम द्वीप नव त्रुंड चौदा भवन कीने राम जो एक पलम् ।
 द्रोपदी जो को लाज राखी कहाँ लं उपमा कलम् । ६ ।
 दीना नाथ दयलु पूरण करुणामय करुणा कलम् ।
 कविदत्त दास विलास निशिदिन नामजपत नितनागरम् । ७ ।
 प्रथम गुरु जी के चरण वन्दों यस्य ज्ञान प्रकाशितम् ।
 आदि विष्णु, जगदि ब्रह्मा मेधेन शिव शङ्करम् । ८ ।
 श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम् ।
 श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर रघुवरम् । ९ ।
 श्री गणेश गोविन्द माधव वासुदेव श्री वावनम् ।
 मन्त्र कल्ल वराह नैमिषेन पादि यदुपनि पावनम् । १० ।

श्री वृन्दावन में मदन मोहन गोपांनाथ गावन्द जा । ११ ।

धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहां श्री मति अवतरे ।

धन्य यमुना का नीर निर्मल बाल बाल सखावरे । १२ ।

नवनीत नागर करत निरतन शिव विरिञ्च मनमोहितम् ।

कालिन्द्री तट करत क्रीड़ा बाल अदभुत सुन्दरम् । १३ ।

बबाल बाल सन सखा विगजे संग राधे भामिनी ।

बबाल बाल सब सख विगजे संग राधे भामिनी ।

बंसी बट तट निकट यमुना मुरली की टेर सुहानी । १४ ।

भज राधे बहुबंध उत्तम परम राज कुमार जी ।

सीता के पतिभगतन के गति जगत प्राण आधार जी । १५ ।

जनक राजा पणक राखो धनुष बाण चढ़ा वही ।

सती सीता नाम जाके श्री राम चन्द्र प्रभावही । १६ ।

जन्म मथुरा खेल गोकुल नन्द के हीर नन्दनम् ।

बाल लीला पतित पावन वासुदेव वासुदेवकम् । १७ ।

श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरिचरण को ।

भक्ति अपनी देह माधव भव सागर के तरण को । १८ ।

आ
कौ

ली
मह

आ
चार

